

مقالات حمید اللہ

اسلامی تاریخ و ثقافت پر ڈاکٹر حمید اللہ کے
پر مغز مقالات کا مجموعہ

ترجمہ
زیب الفتوحار

قرطاس

Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

مقالاتِ حمید اللہ

(اسلامی تاریخ اور ثقافت پر ڈاکٹر حمید اللہ کے پُر مغز مقالات کا مجموعہ)

مرتبہ
زینبہ افتخار

قرطاس

131250

قرطاس

سلسلہ مطبوعات ۴۴

باراول، جمادی الثانی ۱۴۲۵ھ / جولائی ۲۰۰۴ء

قیمت مجلد: ۲۵۰/- روپے

غیر مجلد: ۳۲۰/- روپے

زیر اہتمام

قرطاس

پوسٹ بکس نمبر 8453، کراچی یونیورسٹی،

کراچی۔ 75270

فون/فیکس: 9243966

موبائل: 0300-9245853

ISBN :

969-8448-56-X

افتساب

ڈاکٹر حمید اللہ

کے نام

جنہوں نے اسلامی تاریخ کو اعتبار بخشا

زیبا افتخار

فالحیمل و اللیل و البیداء تعرفنی
والمسیف و الرمح و القرطاس و القلم
(المقننی)

(اور گھوڑے اور رات اور صحرا مجھے جانتے ہیں
اور تلوار اور نیزہ اور کاغذ و قلم)

ترتیب مقالات

نمبر	عنوان	نام رسالہ	صفحہ
شمار			نمبر
۱۔	مقدمہ	زبیا افتخار	۹
۲۔	شہری مملکت مکہ (۱)	معارف، اعظم گڑھ، نمبر ۱ جلد ۴۹	۱۵
۳۔	شہری مملکت مکہ (۲)	معارف، اعظم گڑھ، نمبر ۲ جلد ۴۹	۳۹
۴۔	ہجرت	سیاست، حیدر آباد، دکن ۱۹۳۰ء	۶۰
۵۔	دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور	مجلہ	۷۶
		طیلسا بنین، حیدر آباد، دکن، ۱۹۳۹ء	
۶۔	قرآنی تصویر مملکت	معارف، اعظم گڑھ، ۱۹۴۱ء	۱۰۲
۷۔	اسلامی عدل گستری اپنے آغاز میں	مجلہ تحقیقات علمیہ جامعہ عثمانیہ ۱۹۳۶ء	۱۳۲
۸۔	عہد نبوی کا نظام تعلیم	معارف، اعظم گڑھ، ۱۹۴۱ء	۱۶۵
۹۔	جاہلیت عرب کے معاشی نظام کا اثر پہلی مملکت اسلامیہ کے قیام پر	مجموعہ مقالات علمیہ، حیدر آباد اکادمی، ۱۹۴۳ء	۱۸۸
۱۰۔	عہد نبوی کی سیاست کاری کے اصول	سیاست، حیدر آباد، دکن، ۱۹۴۰ء	۲۰۸
۱۱۔	عہد نبوی کے میدان جنگ		۲۲۶
۱۲۔	تالیف قلبی	رسالہ نظامیہ حیدر آباد دکن، ۱۳۵۵ھ	۲۹۳
۱۳۔	عہد نبوی کے عربی۔ ایرانی تعلقات	معارف، اعظم گڑھ، نمبر ۱ جلد ۵۰	۳۰۱
۱۴۔	نہر سوز کا پروجیکٹ حضرت عمر کے زمانے میں	مجلہ تحقیق پنجاب یونیورسٹی لاہور، ۲۰۰۳ء	۳۱۹

۳۳۳ جشن نامہ پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل

۱۵۔ زبان اور اللہ کا کلام

کالج، لاہور، ۱۹۷۲ء

۳۳۶

حیدر آباد دکن، ۱۹۷۲ء

۱۶۔ روزہ کیوں؟

تفصیلات نقشہ جات :

صفحہ نمبر

۱۹	قریش کا رحلہ الشتاء والصیف	نقشہ نمبر ۱
۲۰	شہر مکہ	نقشہ نمبر ۲
۲۹	مسجد حرم کعبہ	نقشہ نمبر ۳
۳۰	حدود حرم، مکہ	نقشہ نمبر ۴
۱۹۸	عرب کے میلوں کی ترتیب زمانی و مکانی	نقشہ نمبر ۵
۲۱۰	علامات	نقشہ نمبر ۶
۲۱۱	عرب کے اہم علاقے	نقشہ نمبر ۷
۲۳۰	طریق سلطانیہ	نقشہ نمبر ۸
۲۳۱	خریطہ غزوہ بدر	نقشہ نمبر ۹
۲۶۴	خریطہ احد و خندق	نقشہ نمبر ۱۰
۲۷۵	خریطہ فتح مکہ	نقشہ نمبر ۱۱
۲۷۶	حدود حرم کعبہ	نقشہ نمبر ۱۲

مقدمہ

ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایسی ہمہ جہت شخصیت تھے جنہوں نے کئی علوم پر علمی سرمایہ چھوڑا ہے، ان کا اصل میدان تو قانون بین الممالک (International Law) تھا اور اسی پر انہوں نے تخصص (Specialization) حاصل کیا تھا۔ لہذا اسلامی قانون کی تاریخ پڑھنے والوں کے لئے ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیقات سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں صحیفہ ہمام ابن منبہ کی تصحیح و تفسیر کا ایسا کام ہے کہ روایتی معنوں میں محدث نہ ہونے کے باوجود علم حدیث کی تاریخ مرتب کرنے والے اب آپ کے کام کو نظر انداز نہ کر سکیں گے۔ بعینہ سیرت اور اسلامی تاریخ پر آپ نے ایسا علمی سرمایہ چھوڑا ہے جس کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا، خواہ البلاذری کی ”انساب الاشراف“ اور ابن اسحاق کی ”سیرۃ“ کی ایڈیٹنگ کا معاملہ ہو، یا ”عہد نبوی کی جنگیں“ اور ”اسلامی ریاست“ جیسی کتابوں کی تصنیف کا معاملہ ہو یا ”کتاب الحجر“ جیسی کتب کے تراجم کا معاملہ ہو، آپ کے قلم نے ایک سچے اور دیانت دار محقق ہونے کا حق ادا کیا ہے۔

مجھے ڈاکٹر حمید اللہ کی ان شاندار علمی فتوحات کا علم اس وقت ہوا جب میں نے جامعہ کراچی سے ایم۔ فل/ پی ایچ۔ ڈی میں داخلہ کی درخواست دی، ڈاکٹر حمید اللہ کا انتقال دسمبر ۲۰۰۲ء میں ہوا تھا اور ان دنوں اخبارات و رسائل میں آئے دن ان پر کوئی نہ کوئی تحریر نظر آ جاتی تھی۔ شعبہ اسلامی تاریخ، جامعہ کراچی میں بھی ان پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی جہاں فاضل مقررین نے اس گنجائش کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ڈاکٹر حمید اللہ کے کثیر الجہتی (Multi dimentional) کام پر پی ایچ۔ ڈی کی سطح کے ایک سے زائد تحقیقی مقالے تحریر کئے جاسکتے ہیں۔ چونکہ میں اسلامی تاریخ کی طالبہ ہوں لہذا میں نے ڈاکٹر حمید اللہ کی تاریخ نویسی پر کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلہ میں میں نے جتنا مواد اکٹھا کیا، اور جس قدر مطالعہ کرتی گئی، اسی قدر ان کی علمی فتوحات سے آگاہی حاصل ہوتی رہی ایک سال تک مسلسل انہیں پڑھنے کے بعد اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو علمی دیعہ میں چار ایسے امتیازات حاصل تھے، جو ان کے بیشتر ہم عصروں کو حاصل نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا علمی قد اپنے دیگر معاصرین سے بلند تھا۔

ان کا ایک امتیاز تو ان کی زبان دانی تھی۔ اس سلسلے میں انہیں عربی زبان یا رومن ترکی و من ترکی نمی داغم، جیسا کوئی عجز لاحق نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کم از کم نو زبانوں کے ماہر تھے، مشرقی زبانوں میں سے، اردو تو ان کی مادری زبان تھی، اس کے علاوہ فارسی، عربی، روسی اور ترکی اور مغربی زبانوں میں سے انگریزی، فرانسیسی، جرمنی اور اطالوی زبانوں پر آپ کو دست رس حاصل تھی، ان زبانوں میں آپ نے مقالات بھی تحریر کئے اور بہت سا مواد اردو یا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا، (ذاتی طور پر آپ انگریزی کو تاجروں کی غیر علمی زبان کہا کرتے تھے اس کے مقابلے میں فرانسیسی اور جرمنی کو علمی زبان تسلیم کرتے تھے)۔ وہ فرانسیسی زبان پر عبور رکھتے تھے اس زبان میں انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا اور سیرۃ طیبہ پر دو جلدوں میں کتاب بھی تحریر

کی اس کے علاوہ فرانسیسی زبان میں اسلام کو متعارف کرانے کا جو کام آپ نے کیا، اردو اور انگریزی دان طبقوں کو تو آپ کی ان علمی و تحقیقاتی کاوشوں سے ابھی پوری طرح آگاہی بھی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔

اتنی زبانوں سے واقفیت کا جو راست فائدہ ڈاکٹر صاحب کو ملا وہ یہ کہ ان زبانوں میں موجود اسلامی علوم کا سرمایہ ان کی دسترس میں آ گیا۔ اور وہ اس علمی عجز کا شکار ہونے سے بچ گئے جس میں آج بیشتر اہل علم طبقہ گرفتار نظر آتا ہے۔

اس کا ایک اور بڑا فائدہ ڈاکٹر صاحب کو یہ پہنچا کہ آٹھ، نو زبانوں کے علمی ذخائر کو حاصل کرنے، جذب کرنے، اور تقابل کرنے میں آپ اس طرح مصروف ہو گئے کہ اختلافی مسائل کی طرف توجہ دینے کی آپ کے پاس فرصت ہی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ شیعہ، سنی، حنفی، مالکی یا بریلوی اور دیوبندی، کی غیر مفید بحث میں پڑنے سے بچ گئے۔ گویا ایک طرف تو وہ مسلمانوں کے مختلف مسالک و مذاہب کے مابین نزاعی اور اختلافی معاملات میں الجھنے سے بچے دوسری طرف مسلم اور غیر مسلموں کے اختلافی مسائل میں بھی ان کا رویہ معتدل اور روادارانہ رہا، وہ اپنی وسعت علمی اور مطالعہ کے باوجود اپنے نظریات و خیالات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اسی لئے ان کا انداز مناظرانہ یا جارحانہ نہیں تھا، شاید اسی لئے ان کے ہاتھ پرفرانس کے تیس ہزار افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔

آپ کی اس زبان دانی کا تیسرا فائدہ اہل مغرب کو پہنچا، ڈاکٹر صاحب نے اہل مغرب کو اسلامی تعلیمات انہیں کی زبان میں پہنچائیں، انہی کی زبانوں میں مقالات تحریر کئے انہی کی زبانوں میں، انہی کی جامعات میں توسیعی خطبات دیئے، اور اسلام کی حقیقی تصویر پیش کی۔

ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کا انداز تحقیق روائی نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب نصف صدی سے زائد عرصہ یورپ کے قلب، پیرس میں بیٹھ کر ان علمی حملوں

کے بھرپور علمی جوابات دیتے رہے جو مختلف سطحوں اور مختلف اطراف سے اسلام، اسلامی تاریخ و ثقافت پر ہوتے تھے، ایسے میں آپ کا انداز روایتی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس سلسلہ میں آپ نے استدلال اور تقابلی تجزیہ سے بھرپور کام لیا، نہ تو اپنی تحریروں میں آپ مجھے مغرب سے مرعوب نظر آتے ہیں اور نہ ہی اپنی طرز تحقیق میں کسی کے مقلد، میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کی فکر اور تحریر مغربی فکر و تحریر سے متاثر نہیں ہے۔ دوسری طرف ان کا انداز کسی دینی درس گاہ کے فاضل استاد جیسا بھی نہیں ہے جس میں اساسیات دین پر گہرا اعتقادی رنگ غالب ہوتا ہے۔

آپ کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ آپ کا کام یک جہتی (Uni dimensional) نہیں تھا بلکہ کثیر جہتی (Multi dimensional) تھا۔ تخصص (Specialization) کے اس دور میں خواہ سائنس کا معاملہ ہو یا سماجی علوم کا، ماہرین علم و فن کا اپنا ایک مخصوص میدان (Field of Specialization) ہوتا ہے۔ جس میں مسلسل و متواتر تحقیق کر کے وہ اپنا لوہا منواتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب نے انتہائی متنوع کام کر کے مختلف میدانوں میں اپنا لوہا منوایا ہے اسلامی علوم و فنون کا شاید ہی کوئی ایسا گوشہ رہا ہوگا جس میں ڈاکٹر صاحب نے انتہائی فاضلانہ، عالمانہ اور عمیق تحقیق کے نتائج دنیائے اسلام کے سامنے پیش نہ کئے ہوں۔ لہذا جو متنوع علمی و تحقیقی تصنیفات ڈاکٹر حمید اللہ کے زور قلم کا نتیجہ ہیں، وہ کسی دوسرے عالم یا محقق کے یہاں نہیں ملنیں، وہ بیک وقت قرآن، حدیث، فقہ، اسلامی تاریخ، سیرت، ادب، تقابلی ادیان اور قانون بین الممالک کے موضوعات پر متعدد تحقیقی کتب کے مصنف، مترجم، مرتب یا مصحح (ایڈیٹر) ہیں، ہر میدان میں آپ نے تحقیق کے ذریعہ گرانقدر اضافے کئے ہیں۔ بعض مروجہ شکوک کو رفع کیا ہے، اور بعض نئی دریافتوں کی بنیاد رکھی ہے۔

میرے نزدیک ان کی چوتھی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طرز عمل سے عہد حاضر کے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ کام کس طرح کرنا چاہیے؟ خصوصاً

علمی لوگوں کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے نصف صدی سے زائد پیرس کو اپنا مستقر بنایا، جس چیز نے انہیں پیرس میں روکے رکھا وہ وہاں کی قومی لائبریری تھی، جہاں بقول ڈاکٹر صاحب اسلامیات پر مختلف زبانوں میں کتابوں کا ایسا شاندار ذخیرہ ہے، جو دنیا میں اور کہیں نہیں، اس وقت بین الاقوامی صورت حال یہ تھی کہ مراکش، الجزائر، اور تیونس کے مسلمان فرانس کے خلاف جب آزادی لڑ رہے تھے اور اس سلسلہ میں لازوال قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ فرانس کی بربریت اور ریاستی دہشت گردی کے اس تناظر میں، ڈاکٹر صاحب ہمہ تن اپنے کام جتے ہوئے تھے، فرانسیسی حکومت سے وظیفہ حاصل کرتے تھے، اپنی ذات پر کم سے کم اور اتفاق فی سبیل اللہ کی مد میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیتے تھے۔ تلوار کے مقابلے میں ان کا رشتہ قلم سے استوار تھا۔ ایک مسلمان مجاہد جب کسی کافر یا مشرک کو قتل کرتا ہے تو وہ (یعنی کافر یا مشرک) جہنم واصل ہوتا ہے اور مسلمان مجاہد گویا جنت کا حقدار بن جاتا ہے لیکن ایک مسلمان معلم جب اپنی کوشش سے کسی کافر یا مشرک کے قلب و بروح کو مخزر کر کے مشرف بہ اسلام کرتا ہے تو دونوں ہی نجات کے راستے پر چل نکلتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مجاہد کی تلوار سے زیادہ مقدس معلم کا قلم ہے اور اس کے قلم کی سیاہی کو، مجاہد کے خون کے قطرے سے زیادہ تقدس حاصل ہے..... ڈاکٹر حمید اللہ نے علمی مشاغل میں مصروف لوگوں کو یہ منہاج دیا اور یہ انہیں کی خصوصیت ہے۔

ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

وہ مرد درویش جس کو حق نے دیئے ہیں انداز خسروانہ

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بارے میں ان گزارشات کے بعد اب جہاں تک زیر نظر مجموعہ مقالات کا تعلق ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو اسلامی تاریخ و ثقافت سے متعلق ہیں، اور ان میں سے بیشتر پاکستان میں شائع بھی نہیں ہوئے۔ یوں دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب کے سینکڑوں مقالات مختلف زبانوں

میں دنیا کے اہم علمی مجلات میں شائع شدہ صورت میں موجود ہیں۔ دیگر زبانوں سے قطع نظر اردو زبان میں لکھے گئے مقالات کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس طویل فہرست میں سے میں نے ان مقالات کو منتخب کیا ہے۔ جن کا موضوع اسلامی تاریخ و ثقافت ہو اور جو پاکستان سے شائع نہ ہوئے ہوں۔ ان میں سے کئی وہ مقالات بھی ہیں جو معارف، اعظم گڑھ سے شائع ہوئے۔ یا بعض ان کی مختصر کتب ہیں۔ جنہیں مقالات کی شکل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ مثلاً ”عہد نبوی کی جنگیں“، یا ”روزہ کیوں؟“ مجھے امید ہے علمی حلقوں میں میری کوشش کی پذیرائی ہوگی۔ اور میری کوتاہیوں سے مجھے آگاہ کرنے کی زحمت اٹھائی جائے گی۔

ناچیز

زیبا افتخار

۲ جولائی ۲۰۰۳ء

اظہارِ تشکر:

ناپاسی ہوگی اگر اس موقع پر میں ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر، صدر شعبہ اسلامی تاریخ، جامعہ کراچی کا شکریہ ادا نہ کروں، ان کی حوصلہ افزائی اور معاونت نے میرے اس کام کو ممکن بنایا۔ میں بیدل لاہیری، شرف آباد کے لاہیریین محمد زبیر صاحب کے تعاون کے لئے بھی شکر گزار ہوں..... اور یقیناً میرے بچے اور رفیق سفر (سید افتخار احمد) بھی میرے شکریے کے مستحق ہیں جن کی پر خلوص رفاقت نے میرا حوصلہ بڑھایا۔

زیبا

شہری مملکتِ مکہ (۱)

ہر زمانہ اور ہر ملک میں قدیم مصر سے لے کر جدید امریکہ تک، انسانی ذہنیت کی عظیم ترین ترقی، جدت پسندی اور کارگزاری شہری زندگی بسر کرنے والوں ہی میں نظر آتی رہی ہیں۔ جب تک لوگ چرواہوں یا کسانوں کے پیشوں پر اکتفا کرتے رہے اس وقت تک معاشی فرائض کی تقسیم کے لئے کوئی خاص ترغیب نہیں پائی جاتی تھی اور لوگوں کی توانائیاں تمام تر غذا حاصل کرنے کی کوشش میں صرف ہو جایا کرتی تھی، جب سے ”شہر“ وجود میں آیا تقسیم کار بھی ہونے لگا۔ معاشی بچت کے امکانات بھی پیدا ہو گئے اور یہیں سے دولت، فرصت، تعلیم، ذہنی ترقی اور علوم و فنون کی توسیع ہونے لگی۔“ [۱]

اس مقالہ [۲] کا منشاء صرف یہ ہے کہ علمی دنیا کو ایک ایسی زرخیز زمین کی تحقیق کے لئے متوجہ کیا جائے جسے اب تک بالکل ہی نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، اسلام نے جس حیرت انگیز تیزی سے توسیع حاصل کی اور اس کے آغاز ہی میں شہری مملکت مکہ کے غیر مہذب اور غیر تعلیم یافتہ باشندوں سے جتنے کثیر غیر معمولی طور سے قابل مدبر پیدا ہوئے وہ ایسے حقائق ہیں جن کا کچھ نہ کچھ پس منظر ہونا ناگزیر ہے، نیولین (ناپولیون) نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ عرب مسلمانوں کی بہادری کا راز غالباً اس واقعہ

میں پوشیدہ تھا کہ اسلام سے پہلے ان میں بڑے طویل عرصہ سے خانہ جنگیاں ہوتی رہی تھیں، جنہوں نے ان میں بعض اوصاف پختہ کر دیئے ہوں گے [۳] ۱۹۳۵ء میں سوربون (پیرس) میں ایک پبلک لکچر دیتے ہوئے میں نے یہ چیز واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ آغاز اسلام کے وقت پورے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی وفاق قائم ہو چکا تھا، جس کا باعث وہاں کے سالانہ میلے اور وہاں کے کاروانوں کا نہایت ترقی یافتہ نظام خوارہ (بدرقہ) تھے، بہ ظاہر یہ معاشی وفاق نیز یہ واقعہ کہ پورے ملک میں ایک ہی بولی بولی جاتی تھی، ایک ہی طرح سے وہ قال دیکھا کرتے تھے، مختلف بتوں یا دیویاؤں کو وہ مشترکہ طور سے مانتے تھے، اور بڑی حد تک ان کے رسم و رواج بھی یکساں تھے، اس لئے ان چیزوں نے سیاسی اتحاد کے لئے بہت کچھ زمین ہموار کر دی، اور جب اسلام آیا تو اس نے جزیرہ نما عرب کے مزاج میں بڑی تیزی سے ایک مرکزیت پیدا کر دی۔ اب میں ایک دوسرا نظریہ اضافہ کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ شہر مکہ کے باشندوں نے اپنی شہری مملکت کے لئے ایک ترقی کنناں دستور، اسلام سے خاصا عرصہ قبل بنالیا تھا جس کے ذریعہ سے ان کو اس بات کی تربیت مل چکی تھی کہ آئندہ اسلامی دور میں عربی شہنشاہیت کے نظم و نسق کو چلا سکیں، یہ شہنشاہیت بیس ہی سال کے عرصہ میں مدینہ کی چھوٹی سی شہری مملکت سے پھیلنے ہوئے رومی ایرانی اور دیگر حکومتوں پر ایشیا، افریقہ اور یورپ کے تین براعظموں میں چھا گئی تھی، یورپ کے سلسلے میں یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ۶۲۷ء مطابق ۶۳۲ء میں خلیفہ سوم حضرت عثمان کے زمانہ میں اسلامی فوجیں اسپین میں گھس چکی تھیں اور کئی نسلوں کے بعد طارق کے آنے اور فتح کو مکمل کرنے تک وہیں قابض و مقیم تھیں۔ [۴]

عرب کی شہری مملکتوں کا مطالعہ اور ابھی کچھ سنجیدہ طور سے شروع نہیں کیا گیا ہے، اس غرض کے لئے میں مکہ کے سوا کسی اور شہر کا بھی انتخاب کر سکتا تھا۔ مثلاً طائف، دومت الجندل، تہام، سبا، عدن، صحرارہ وغیرہ لیکن مکہ کے انتخاب کے ایک سے

زیادہ وجہ ہیں، مثلاً مکہ کے متعلق ہمارے معلومات دیگر شہروں کے مقابلہ میں زیادہ یقینی اور زیادہ کثیر ہیں۔ مکہ اسلام کا گہوارہ تھا۔ یہیں آنحضرت ﷺ پیدا اور بڑے ہوئے تھے، یہیں آپ کی تبلیغی زندگی کا بڑا حصہ صرف ہوا تھا، اور اولین اسلامی شہنشاہیت کی قریب قریب تمام نمایاں ہمتیاں اسی شہر میں پیدا ہوئیں، اور یہیں تربیت پائی تھی، مزید براں یہی وہ شہر تھا جس پر قبضہ کے لئے تین ہمعصر شہنشاہتوں میں رقابت چلی آرہی تھی، رومی، ایرانی، اور حبشی تینوں اس پر قبضہ کے خواہشمند تھے اگر کتاب التیجان کے مؤلف ابن ہشام کی بات پر یقین کیا جائے تو سکندر ذوالقرنین [۵] نے ضروری خیال کیا تھا کہ اس شہر کے معبد یعنی کعبہ کی زیارت کرے۔ [۶]

ابھی بیان ہوا کہ رومی، ایرانی اور حبشی تینوں سلطنتیں مکہ پر قبضہ کی خواہشمند تھیں، چنانچہ رومیوں کے سلسلہ میں یہ ایک واقعہ ہے کہ ایلئوس گالوس کے زمانہ سے نیرو کے زمانہ تک ہر رومی شہنشاہ کی یہ تمنا رہی کہ اپنا اثر و نفوذ کسی طرح مکہ تک پھیلا دے، چنانچہ اس کے لئے متعدد کوششیں عمل میں لائی جاتی رہیں۔ [۷] ابن قتیبہ کی بات پر اگر اعتبار کیا جائے تو قیصر روم نے خود قصی کو مدد دی تھی کہ مکہ پر وہ قبضہ کر لے [۸] لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں قصی نے خود مختاری برتنی شروع کر دی اور رومی مفادات نظر انداز کرنے شروع کر دیئے، چنانچہ چند نسلوں بعد جب مکہ کے عثمان بن الحویرث الاسدی نے عیسائیت قبول کی تو قیصر روم نے اسے ایک تاج شہریاری سے سرفراز کیا اور ایک فرمان دے کر مکہ روانہ کیا جس میں حکم تھا کہ مکہ والے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، عثمان کے لئے بڑے اچھے مواقع حاصل تھے، کیونکہ مکہ والے غنہ اور دیگر ضروریات اور نیز اپنے تجارتی کاروانوں کے لئے مصر، فلسطین، اور شام کے رومی صوبوں کے دست نگر تھے اور وہ آسانی سے فرمان قیصری کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، لیکن عین لمحہ آخر میں عثمان ہی کے ایک رشتہ دار نے جلسہ میں اٹھ کر اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ مکہ کے آزاد باشندے بادشاہت اور امرائیت کی بدعتوں کو کیسے

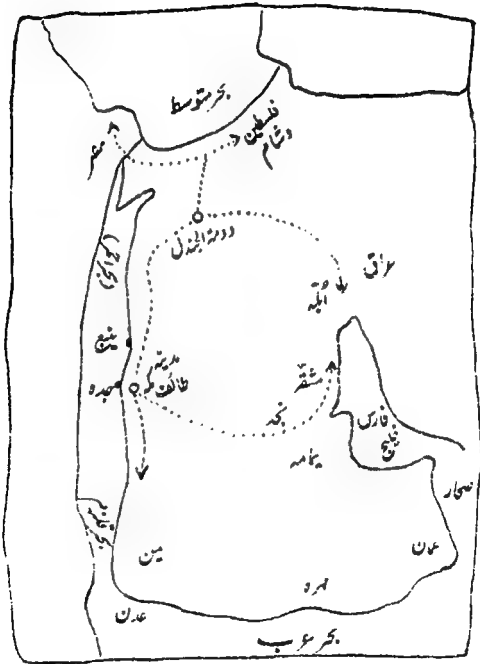
قبول کر سکتے ہیں اور اس خیال کا خوب ہی مضحکہ اڑایا اور دم کے دم میں جلسہ کی رائے بدل گئی۔ عثمان بیزار ہو کر شام واپس چلا گیا اور قیصر روم نے اس کا بدلہ یوں لیا کہ اپنی قلمرو مکہ والوں کے لئے بند کردی اور ان کے جو تاجر اس وقت وہاں تھے ان کو قید کر لیا۔ [۹] (یہ واقعہ غالباً اس کے بعد پیش آیا ہوگا جب قیصر نے آنحضرت ﷺ کے پر داد ہاشم کو اس بات کا منشور عطا کیا تھا کہ وہ تجارت کے لئے شام آیا کریں، نیز ایک سفارشی خط نجاشی حبش کے نام دیا تھا کہ وہ بھی مکہ والے کاروانوں کو اپنے ملک میں آنے دیا کرے) [۱۰] قیصر اس وقت اس سے زیادہ اور کچھ نہ کر سکا کیونکہ ایران سے جنگ چھڑ گئی۔ الواحدی نے کتاب اسباب النزول [۱۱] میں بیان کیا ہے کہ مدینہ کا ابو عامر راہب وہاں والوں کو یہ کہہ کر دھمکایا کرتا تھا کہ میں قیصر کی فوجیں بلواؤں گا۔

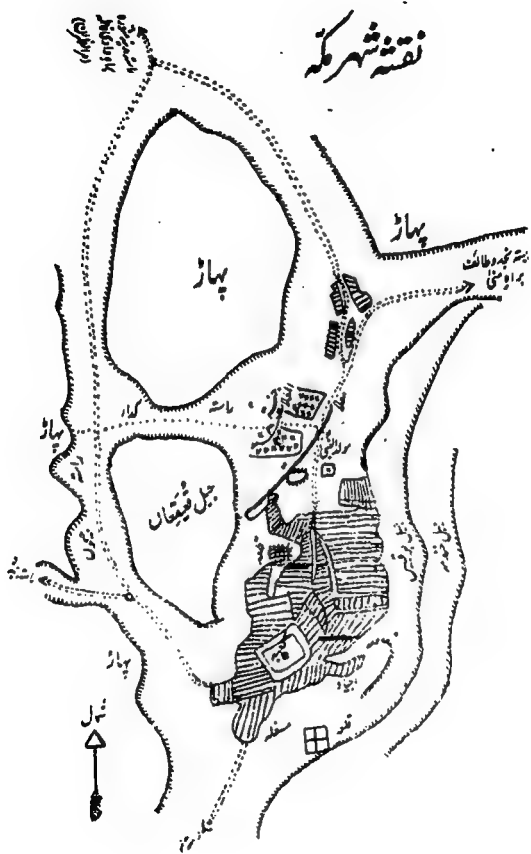
دیکھئے نقشہ نمبر ۱

ایرانیوں کے سلسلہ میں تاریخیں بتاتی ہیں کہ یمن کی فتح کے بعد وہ خیال کرنے لگے تھے کہ مکہ خود بخود ان کے اقتدار میں آچکا ہے، چنانچہ خسرو ایران نے ایک مرتبہ گورنر یمن کے نام حکم لکھ بھیجا تھا کہ جناب رسالت مآب ﷺ کو ایران جا کر شہنشاہ سے ملنے کی ہدایت کرے اور اگر رسول عربیؐ اس سے انکار کریں تو آپ کو گرفتار کر کے مدائن روانہ کرے۔ [۱۲]

حبشیوں کے سلسلہ میں یہ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے مکہ پر ایک چڑھائی کی تھی، [۱۳] جس میں ابرہہ اپنے مشہور ہاتھی محمود [۱۴] کے ساتھ کمان کر رہا تھا۔ اس قسم کے بے شمار تذکرے عرب مؤلفین کے ہاں ملتے ہیں کہ مکہ کے اور دیگر اقطاع عرب کے معززین قیصر روم، کسڑے ایران، نجاشی حبش وغیرہ بیرونی حکمرانوں کے ہاں باریاب ہوا کرتے تھے، ان واقعات سے بھی اس بات کا ثبوت مل سکتا ہے کہ یہ حکمران جزیرہ نما عرب کے اندورنی حصہ میں مسلمانہ ذرائع سے اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

قریش کا رطلہ آسٹار و اصف کاروانی رستے

جغرافیہ شہر:

جزیرہ نمائے عرب کا شمالی اور مغربی حصہ زیادہ تر بنجر اور صحرا ہے، ایک چھوٹا سا نخلستان اور چشمہ بھی ہو تو لوگوں کو وہاں آ کر بس جانے کے لئے کافی ہوتا ہے اور اگر کسی تجارتی راستہ پر ایسے قدرتی انتظامات پائے جائیں تو وہاں کسی بستی کے بس جانے کے لئے اور بھی زیادہ سہولت ہوتی ہے، مکہ، کاروانی راستوں پر ایک اہم اسٹیشن تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں یہ ایک آباد شہر تھا جہاں وہ آیا جایا کرتے تھے، عرب مولف [۱۵] ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ اس زمانہ میں گھنے جنگل اور اچھی چراگاہیں اسی وادی میں پائی جاتی تھیں جہاں مکہ بسا ہوا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کے جد اعلیٰ تقی نے جنگل کا بڑا حصہ صاف کر دیا [۱۶] تاکہ اپنے اور اپنے قبیلہ والوں کے گھروں کے لئے معبد کعبہ کے اطراف جگہ فراہم کی جائے، بعد کے زمانوں کے متعلق بھی ہمیں اسی طرح کے ثبوت ملتے ہیں۔ [۱۷] خود آج بھی بواہر کی رباط مکہ معظمہ میں اتنی شاندار ہے کہ وہ وادی غیر ذی زرع [۱۸] کے کسی مکان کی جگہ بمبئی کی ملبار ہل کے کسی قصر سے مشابہ ہے، مکہ تجارت کے لئے شام، یمن اور طائف و نجد جانے والے کاروانوں کا جنکشن تھا اور چشمہ زمزم کے قریب آباد ہوا تھا، اور ہر طرف بلند اور ناقابل تغیر پہاڑیوں نے اسے جنگی نقطہ نظر سے بھی محفوظ بنا دیا تھا، اس کی ابتدائی تاریخ بہت دھندلی ہے، وہاں کی سیاسی زندگی سے آئندہ باب میں بحث ہوگی، جس مقام پر اور جس طور سے شہر بسا تھا اس کی کچھ تفصیلیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔

قدیم یونانی شہروں کے دو حصے ہوتے تھے ”پولس“ اور ”استو“ یعنی بلند اور پست حصہ ہائے شہر، نامعلوم زمانہ سے مکہ بھی دو حصوں میں بنا ہوا ہے معلّات اور مسفلہ، اور یہ تقسیم آج تک پائی جاتی ہے۔ کسی قدیم تر زمانہ میں ان دونوں حصوں کا نام بکہ اور مکہ رہا ہوگا، چنانچہ ازرقی [۱۹] نے اپنی تاریخ مکہ میں بیان کیا ہے کہ بکہ وہ مقام ہے جہاں معبد تعمیر ہوا ہے اور مکہ پوری بستی کا نام ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس

کی تائید ہوتی نظر آتی ہے، چنانچہ ایک آیت میں ہے ”وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے (بغرض عبادت) بنایا گیا وہ وہ ہے جو مکہ میں ہے“ [۲۰] اور ایک دوسری آیت میں ہے ”یہ وہی تھا جس نے ان کو تم پر حملہ کرنے سے اور تم کو ان پر حملہ کرنے سے وادی مکہ میں روک دیا تھا“ [۲۱] مکین [۲۲] (دو مکے) کی اصطلاح، قرعین [۲۳] (دو شہر) کے معنوں میں ابن ہشام نے استعمال کی ہے جس سے مکہ اور طائف کی دو ہمیشہ بستیاں مراد لی گئی ہیں، اس سے بھی اس خیال کی مزید تائید ہوتی ہے۔

ظاہر ہے کہ معززین معلات میں رہے تھے اور شہر کی عبادت گاہ اور قبرستان بھی وہیں آباد تھے۔ تاریخ ہمیں یقین دلاتی ہے [۲۴] کہ جب قصی نے مکہ پر قبضہ کیا تو اپنے تمام رشتہ داروں کو طواہر یعنی مضافات شہر سے بطحاء یعنی مرکز شہر میں منتقل کر دیا تھا اور عبادت گاہ یعنی کعبہ کے سامنے ہی دارالبلد تعمیر کیا جس کا نام دارالندوہ یعنی مشورہ گاہ رکھا گیا [۲۵]۔ مکہ کی عبادت گاہ (یعنی کعبہ) دیوتاؤں کا ایک آماجگاہ (دیوستان Pantheon) بن گیا تھا جہاں (۳۶۰) [۲۶] بت تھے، جو مختلف قبائل [۲۷] کے معبودوں کی نمائندگی کرتے تھے، لات اور عزی [۲۸] اصل میں علی الترتیب طائف اور مغلہ کے لوگوں کی دیویاں تھیں اور کعبہ کے احاطہ میں بھی انکے شی (Duplicate) پائے جاتے تھے اور مکہ والوں کے نزدیک بھی ان دیویوں کا بڑا احترام تھا [۲۹]۔

یونانی شہروں ہی کی طرح [۳۰] مکہ کے اطراف بھی ایک ماتحت سرزمین تھی جسے حرم کہتے تھے اور جو تھینا سوا سومرلے میل پر مشتمل تھی [۳۱]، اسلام نے حدود حرم میں حرید توسیع کر دی، اور شہر کی وہ سرحدیں قرار دیں جو اب ”میقات“ کہلاتی ہیں اور جہاں سے حاجیوں کو اپنا معمولی لباس اتار کر احرام پہنانا پڑتا ہے۔

یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس زمانہ میں مکہ میں کوئی ہازی گاہ، گھوڑ دوڑ کا میدان، کسی مہم پر روانہ ہونے کے لیے فوج کا اجتماع گاہ اور محصورہ و محفوظ چراگاہیں (جی)

تھیں یا نہیں، مدینہ وغیرہ دوسرے شہروں کی حد تک البتہ ان چیزوں کا کافی پتہ چلتا ہے۔ مکہ کے ایک محلہ کا نام ”اجیاد“ ہے جس کے معنی اچھی نسل کے گھوڑوں کے ہیں، اگرچہ یا قوت وغیرہ اس کی وجہ تسمیہ کچھ اور بتاتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ اس کو گھوڑ دوڑے بھی کچھ تعلق رہا ہو۔

پروفیسر ہیالڈ نے یونانی شہری مملکتوں پر اپنے دلچسپ مضمون میں لکھا ہے کہ: ”جب وہ پر آشوب دور ختم ہو گیا جس میں ترک وطن کے عظیم الشان سلسلے جاری تھے تو بجائے اس کے کہ جنگ ایک عادی حالت سمجھی جائے، ہمہ گیر امن کا دور دورہ ہو گیا اور خانہ بدوشی کی جگہ بستیوں میں توطن اختیار کیا جانے لگا۔ لیکن یہ شہر کس طرح وجود میں آئے؟ قدیم ترین بستیاں بے شبہ گاؤں میں ہوئی ہوں گی..... بہر حال عام طور پر چند دیہات کے مجموعہ نے اس چیز کو مناسب پایا ہوگا کہ کسی پہاڑ یا خود میدان میں اچھی طرح مدافعت کئے جانے کے قابل مقام کو قلعہ بنا کر مستحکم کر لے تاکہ اگر کسی موسم گرما کی لوٹ کے لیے نکلی ہوئی ہمسایوں کی ٹکڑی ان پر ٹوٹ پڑے تو اپنے بیوی بچوں اور جانوروں کو وہاں حفاظت کے لیے بھیج سکیں..... اس قلعہ میں دیوتا کا مندر اور بادشاہ کا محل بھی عموماً ہوا کرتے تھے، اس کے بعد ایک نیا راجان یہ پیدا ہوا کہ عوام اپنے دیہات کو چھوڑ کر پناہ لینے کے لیے شہر کے قریب رہنے لگیں اور وہاں سے روزانہ اپنی کھیتوں کو جانے لگیں، معززین کو یہ مناسب معلوم ہوا کہ بادشاہ کے آس پاس اور حکومت کے مرکز میں رہیں، اس طریقہ سے بلند حصہ شہر یا قلعہ کے اطراف ایک پست حصہ شہر آباد ہونے لگا، اور رفتہ رفتہ پست حصہ شہر کے اطراف ایک شہر پناہ یا فیصل بھی تعمیر ہونے لگی“ [۳۲]۔

قریب قریب یہی صورت حال حجاز کی بھی تھی۔

مکہ جس مقام پر آباد ہے وہاں ایک گہری وادی ہے جس کے چاروں طرف اونچے اور ناقابل عبور پہاڑ ہیں، شہر میں صرف ایک شاہراہ ہے جو ایک طرف سے

داخل ہو کر دوسری طرف نکل جاتی ہے، ذیلی راہیں شہر میں آنے جانے کے لیے صرف دو ہیں [۳۳]۔ یہاں کے باشندوں کو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ کوئی تفصیل بھی تعمیر کریں، اس کے باوجود ہمیں قطب الدین کی تاریخ مکہ میں حسب ذیل ذکر ملتا ہے:

”قدیم زمانوں میں مکہ میں بھی شہر پناہ کی دیواریں پائی جاتی تھیں، چنانچہ معلات کے رخ جبل عبداللہ بن عمر اور اس کے سامنے کے پہاڑ کے مابین ایک وسیع دیوار پائی جاتی تھی اس میں ایک دروازہ تھا جس پر لوہے کے پتھر جڑے ہوئے تھے، یہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے امیر مکہ کے پاس بطور تحفہ روانہ کیا تھا..... ایک اور دیوار سفلہ کے رخ میں بھی دربار الیمین نامی محلہ میں تعمیر کی گئی تھی..... تقی الفاسی نے بیان کیا ہے کہ معلات میں مذکورہ بالا دیوار کے علاوہ ایک اور دیوار بھی تھی..... لیکن مجھے معلوم نہیں کہ مکہ کی یہ دیواریں کب تعمیر ہوئی تھیں نہ یہ کہ ان کو کس نے تعمیر کیا تھا اور نہ یہ ہی کہ ان کی مرمت کس نے کی تھی؛ میں نے بعض تاریخوں میں دیکھا ہے کہ عباسی خلیفہ المعتز کے زمانہ میں ایک دیوار پائی جاتی تھی“۔ [۳۴]

یہ دیواریں غالباً اسلام سے پہلے کی انہی بھدی دیواروں کی جگہ نئے سرے سے تعمیر کی گئی ہوں گی، وادی مکہ میں سب سے کشادہ اور مسطح مقام شروع ہی سے قومی عبادت گاہ کے لیے محفوظ رہا، عرب مولف [۳۵] ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ اس وادی کے پرانے باشندے اتنے وہمی تھے کہ بیت اللہ (کعبہ) کے قریب اپنے رہنے کے لیے کوئی عمارت تعمیر کرنی روا نہیں رکھتے تھے، مکانات انہوں نے مضافات شہر میں بنوائے اور کعبہ کے قریب صرف خیمے لگائے جاتے تھے، مورخین کا یہ بھی بیان ہے کہ وہ پہلا شخص جس نے عبادت گاہ کے اطراف گھر تعمیر کئے وہ قحس تھا، اس جدت یا بدعت پر عوام کو آمادہ کرنے کے لیے اس نے یہ استدلال کیا کہ ”اگر تم عبادت گاہ کے اطراف رہنے لگو تو لوگ تم سے ڈرا کریں گے اور لوٹ مار کے لیے تم پر حملہ کرنے سے

باز آجائیں گے۔“

یہ کہہ کر قصی نے سب سے پہلے خود ہی اپنے لیے مکان تعمیر کیا جس میں قومی مشورہ گاہ یعنی دارالندہ بھی تھا، یہ کعبہ کے شمال رخ تعمیر ہوا..... اور کہتے ہیں کہ وہ اس جگہ تھا جہاں آجکل حنفی مصلیٰ بنا ہوا ہے [۳۶]۔ مکہ کی اس عبادت گاہ کے باقی تین طرف جو زمین تھی وہ قصی نے قریشی قبائل میں بانٹ دی جہاں انہوں نے اپنے رہنے کے گھر تعمیر کر لئے [۳۷]۔

سیاسی نظام:

مکہ پر بڑھوسوں کی حکومت تھی، قصی نے ان کے سردار کی بیٹی سے شادی کی اور جب وہ مر گیا تو قصی سرداری کی وراثت کا دعویدار بن گیا، قصی کا تعلق قبیلہ قضاہ سے تھا چنانچہ اس خانہ جنگی میں قبیلہ قضاہ نے قصی کی مدد کی، اور اگر ابن قتیہ کی بات پر یقین کیا جائے تو خود قیصر روم نے بھی قصی [۳۸] کو مدد دی، جس کا منشا یہ ظاہر یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے عرب کے اندر اپنے اثرات بڑھائے اور ہندوستان سے خشکی کی راہ ہونے والی تجارت کے گزرگاہ کو اپنی نگرانی اور حفاظت میں لے لے۔

سرداری حاصل کرنے کے بعد قصی [۳۹] کو وہاں متعدد سیاسی ادارے موجود ملے ہوں گے، مثلاً معبد کعبہ کی تولیت کا عہدہ وغیرہ، کوئی تعجب نہیں جو اس ذہین شخص نے خود بھی چند نئے ادارے قائم کیے ہوں تاکہ اپنے اقتدار کو محفوظ و مستحکم کرے، لیکن یہ معلوم کرنا مشکل ہوگا کہ قصی کے زمانہ میں جن دس [۴۰] سرکاری عہدوں کا مکہ میں پتہ چلتا ہے ان میں سے کتنے قصی کے قائم کردہ تھے اور کتنے قدیم ادارے ہی تھے، شہر میں ایک دارالندہ [۴۱] بنانا اور رفاہہ [۴۲] کے نام سے ایک سالانہ محصول باشندگان شہر پر عائد کرنا صراحت کے ساتھ قصی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نسی، اجازہ، اور افاضہ کے ادارے قدیم خانوادوں

ہی کے ہاتھ میں رہنے دیئے گئے تھے [۴۳]، بہر حال عام طور پر قفسی کے ہاتھ میں چھ عہدوں [۴۴] کا ہونا بیان کیا جاتا ہے، یہی عہدے اہم تر بھی تھے اور آمدنی کا ذریعہ بھی اُن ہی سے تھا۔

ابن عبد ربہ [۴۵] اور دیگر مولف بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں دس ہی سرکاری عہدے تھے، جن کو دس قبائل کے سردار موروثی طور سے انجام دیا کرتے تھے، ممکن ہے کہ یہ عہدے ابتداء میں دس ہی رہے ہوں جیسا کہ وینس اور پالمیرا میں تھا چنانچہ شاہو [۴۶] کے حوالے سے لانس [۴۷] نے بیان کیا ہے کہ:

”دس ارکان کی ایک مجلس ہوتی تھی جو دس بڑے خاندانوں کے سرداروں پر مشتمل ہوتی تھی، کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پالمیرا میں اس طرح کی ایک مجلس موجود اور کارفرما تھی جس کے علاوہ ایک مجلس عام پائینٹ بھی تھی جس کا اپنا صدر اور اپنا معتمد ہوا کرتا تھا مجلس دہگانہ اور بیٹھ قانون بناتے، قوانین مالی کے نفاذ کی نگرانی کرتے اور ضرورت پر سزاؤں کے احکام دیتے.....“

جس کے بعد لانس نے بیان کیا ہے کہ:

”یہ لا حاصل کوشش ہوگی کہ اس کے مماثل کسی ادارے کی تلاش ہم مکہ کے نظام میں کریں۔“

حقیقت میں ہمیں دس سے بہت زیادہ اداروں کا پتہ چلتا ہے جن کی تفصیل عرب مولفوں کی کتابوں کی ورق گردانی پر معلوم ہو سکتی ہے، خود ابن عبد ربہ نے اگرچہ صراحت سے بیان کیا ہے کہ مکہ میں سردار دس ہی تھے لیکن خود اسی مولف نے سترہ عہدوں کے نام گنائے ہیں اور بعض سرداروں کو ایک سے زیادہ عہدوں پر مامور بتایا ہے۔ ان سترہ عہدوں پر ہم موجودہ مواد سے چار پانچ اور عہدوں کا بڑی آسانی سے اضافہ کر سکتے ہیں، چنانچہ ان کی فہرست یہ ہے:-

(۱) ندوہ (۲) مشورہ (۳) قیادہ (۴) سدانہ (۵) حجابہ (۶) سقایہ (۷) عمارۃ الیبت

(۸) افاضہ (۹) اجازہ (۱۰) نسی (۱۱) فہ (۱۲) اعنہ (۱۳) رفادہ (۱۴) اموال بحرہ
 (۱۵) ایبار (۱۶) آشاق (۱۷) حکومہ (۱۸) سفارہ (۱۹) عقاب (۲۰) لواء
 (۲۱) خلوان النفر

مجلس دہگانہ کے الجھے ہوئے مسئلہ کو نظر انداز کر کے میں چاہتا ہوں کہ شہری
 مملکت مکہ کے دستور کی ساخت اور کارکردگی کو اپنے طور پر واضح کروں۔

چنانچہ اولاً آبادی یا شہریوں کو ”جماعہ“ [۴۸] کا نام دیا جاتا تھا، یہ لفظ
 جناب رسالت مآب ﷺ نے بھی برقرار رکھا اور اس سے مراد آپ کے زمانہ میں
 آپ کے قبیعین کی پوری جماعت ہوتی تھی، جو باقی دنیا سے ممتاز ایک وحدت تھی اور
 بحرین کے حکمران کے نام جو مکتوب نبویؐ گیا [۴۹]، اس میں بھی اسے دعوت دی گئی
 ہے کہ وہ اس ”جماعت“ میں شریک ہو جائے، ”ملت“ [۵۰] کا لفظ سیاسی سے زیادہ
 مذہبی مفہوم رکھتا تھا۔ قرآن مجید میں ”قوم“ [۵۱] کا لفظ ایک وسیع معنوں میں استعمال
 ہوا ہے، اور اس میں نہ صرف عام رائے دہندگان شہر بلکہ ایک حد تک جملہ ساکنین ملک
 شامل معلوم ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو حق رائے حاصل ہوتا تھا اور وہ شورائے عمومی میں
 حصہ لینے کے مجاز ہوتے تھے اُن کو قرآن میں ہمیشہ ”ملا“ [۵۲] کے نام سے یاد کیا
 گیا ہے اور یہ ”ملا“ کی ”تراضی“ یعنی رضا مندی ہی ہوتی تھی جس کے مطابق مقامی
 حکمران فیصلہ کرتا، چنانچہ قرآن مجید میں بھی لفظ تراضی استعمال ہوا ہے [۵۳]۔

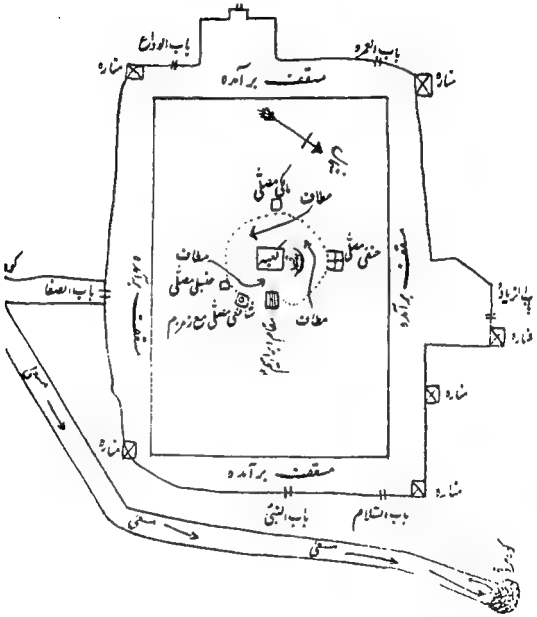
قرآن مجید میں جہاں کہیں فرعون کی ”ملا“ کا ذکر ہے اس سے بنی
 اسرائیل خارج نظر آتے ہیں جن کو کوئی شہری حقوق حاصل نہ تھے، حضرت یوسف علیہ
 السلام کے زمانہ میں جو عزیز مصر تھا اور حضرت سلیمانؑ کے زمانہ میں جو ملکہ سبا تھی ان
 کے ہاں بھی قرآن مجید [۵۴] کے مطابق جو مجلس شورائی تھی اس کا نام ”ملا“ ہی تھا،
 اس مجلس میں ”اولو قوۃ“ یا اہل حل و عقد ہی ہوا کرتے تھے، اور اگر کوئی چیز نامناسب
 پیش آئی تو یہ مداخلت بھی کیا کرتے [۵۵]۔ پالمیر میں جو مجلس شورائی تھی اس کے متعلق

بھی ایسا ہی مواد ملتا ہے [۵۶]۔

مکہ میں جو دارالندوہ تھا اس میں صرف معمر اہل مکہ شریک ہو سکتے تھے، چنانچہ ازرقی [۵۷] اور ابن دُرید [۵۸] نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ دارالندوہ کے اجلاس میں صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے تھے جن کی عمر کم از کم چالیس سال کی ہو، صرف حکمران شہر قصبی کے بیٹوں کو یہ رعایت حاصل تھی کہ وہ عمر کی اس شرط سے مستثنیٰ تھے، [۵۹] غالباً اسی حق رائے کی عمر چہل سالگی ہی کی طرف اشارہ ہے، جو قرآن مجید نے ”حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ اَشُدُّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً“ [۶۰] کے الفاظ میں بیان کیا ہے، یہ قصبی کے زمانہ کا ذکر تھا، بعد کے زمانوں میں مختلف نرمیاں برتی جاتی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو جہل [۶۱] کو تیس ہی سال کی عمر میں اس کی عمدہ رائے (لجود رائے) کے باعث دارالندوہ کے اجلاس میں شریک کیا جاتا تھا اور حکیم بن حزام [۶۲] کو تو بیس یا پندرہ ہی سال کی عمر میں یہ عزت حاصل ہو گئی تھی، یونان کے شہر اسپارٹا میں تو مجلس شوریٰ واقعی مجلس معمرین تھی، چنانچہ ساٹھ سال سے کم عمر [۶۳] کا کوئی شخص وہاں کی مقامی مجلس شوریٰ (Gerousia) میں شریک ہی نہیں ہو سکتا تھا [۶۴]۔

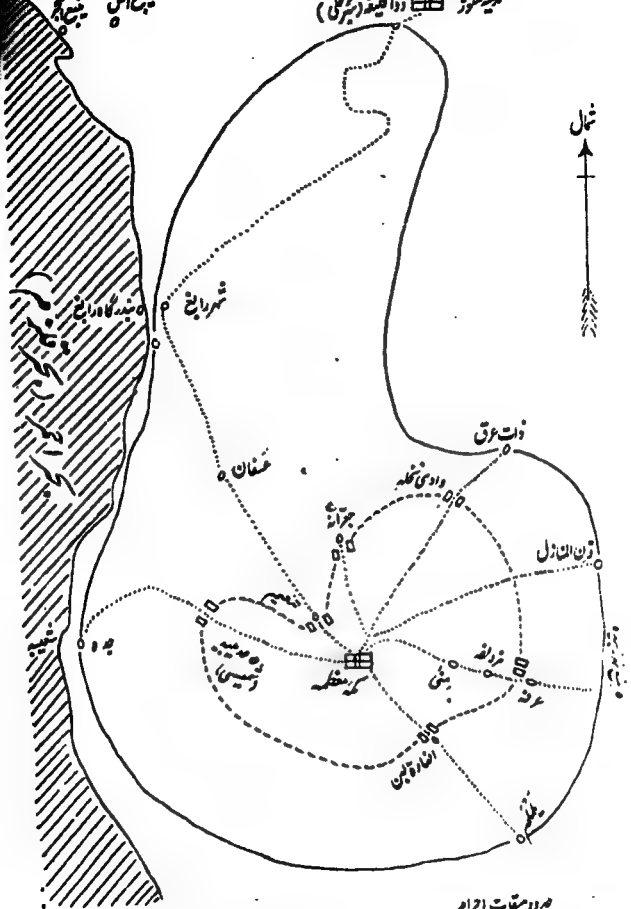
قصبی سے پہلے مکہ والے یا تو کسی کھلے مقام پر مشورے کے لیے جمع ہوا کرتے ہوں گے یا اپنے سردار کے خیمے میں اس غرض کے لیے ایک مستقل عمارت بنانا قصبی کے لیے مقدور ہو چکا تھا۔ قصبی ہی نے اسے دارالندوہ نام دیا تھا، اور جناب رسالت مآب ﷺ کے ملک اشعراء حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس نام کی یاد اپنے اشعار میں باقی رکھی ہے [۶۵]۔ یہ مشورہ گاہ کعبہ کے شمال میں تعمیر ہوئی تھی، لیکن زمانہ اسلام میں اسے منہدم کر کے کعبہ کے اطراف جو مسجد حرم بنی اس کی توسیع کے کام میں لایا گیا، یہ ظاہر ہے کہ اس مجلس کا انعقاد معینہ اوقات پر نہیں ہوتا تھا بلکہ وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پیش آئے ہوتا [۶۶]۔

نقشه مسجد حرم کعبه

شہری ملک مکہ
بینہ نقل بینہ

میں مشورہ (ڈاکٹریٹ) (بہر علی)

نقشہ حدود حرم مکہ

حدود و مقامات احرام
حدود و حرم مکہ
مذکر

احرام مکہ سنہ ۱۴۱۵ھ

مقالات محمد اللہ ۳۰

اسی دارالندوہ میں مشورے ہوا کرتے، جنگوں کا اعلان کیا جاتا یا مدافعتی تدبیروں پر بحث و غور ہوتا [۶۷]، یہیں شادیاں بھی رچائی جاتیں، اور تجارتی معاہدے طے ہوتے [۶۸]۔ بیرونی مہمان آتے تو ان کی ضیافت بھی یہیں ہوتی [۶۹]۔ ایلگری کے قدیم باشندوں کی طرح [۷۰] زمانہ قبل اسلام کے مکہ والے بھی ایک رسم کرتے جو لڑکی کے سن بلوغ کو پہنچنے پر انجام دی جاتی اور اسے ایک نئی اور پوری قیص (درع) پہنائی جاتی اور وہ بے نقاب آتی اور بے نقاب ہی جاتی گھر پہنچنے کے بعد اس پر پابندیاں عائد ہو جاتیں، اس رسم کا منشاء یہ تھا کہ لڑکی کے قابل نکاح ہونے کا اعلان کیا جائے اور خواہشمند آگاہ ہو کر رونمائی کے لیے آسکیں۔ یہ رسم بھی دارالندوہ ہی میں انجام پاتی [۷۱]۔

دارالندوہ شہر مکہ کا مرکزی دارالبلد تھا اُس کے علاوہ شہر میں جتنے محلے یعنی قبائلی آبادیاں تھیں اتنے ہی مجالس محلّہ بھی تھے، ان کو ”مادی“ [۷۲] کہا جاتا تھا، جیسا کہ شہر مدینہ میں محلّہ دار مجالس کو سقیفہ یعنی مسقف سائبان کا نام دیا گیا تھا، نادی اور دارالندوہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، چنانچہ مشہور محدث ولغت نویس ابو عبید [۷۳] نے نادی اور ندوہ دونوں کا مادہ ”ندا“ ہونا بتایا ہے۔ قرآن مجید نے لفظ نادی کو حیات جاوید عطا کر دی ہے اور فَلْيَبْذُحْ نَادِيَهْ [۷۴] اور ”تَاتُونَ فِيْ نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرُ“ [۷۵]، دوسرے اس کا ذکر آیا ہے اور ماضی مضارع کے صیغے بھی ان کے علاوہ مستعمل ہوئے ہیں [۷۶]، ان نادیوں یا قبائلی مجالس محلّہ میں اجنبیوں کو معاہدے کے ذریعہ سے مولا یعنی فرد خاندان بنانے کی رسم بھی انجام دی جاتی تھی [۷۷] اور کسی فرد خاندان کو بے راہ روی وغیرہ پر جات باہر (”طرْدُ“ یا ”خَلْعُ“) کرنے کا اعلان بھی وہیں کیا جاتا تھا [۷۸]، محلّہ والے اور بعض وقت دیگر محلوں کے دوست بھی چاندنی راتوں میں یہاں جمع ہو کر سامرہ یعنی شبانہ قصہ گوئی کیا کرتے تھے [۷۹]، تجارتی معاملات اور کاروانوں کی آمد یا روانگی بھی ان ہی قبائلی نادیوں سے ہوا کرتی تھی۔

”تھنسس (اٹینا) کے متعلق جاوٹ (Jowett) نے اپنی کتاب Thuc ydides

[۸۰] میں لکھا ہے:-

”قرقروپ (Cercrops) اور ابتدائی بادشاہوں کے زمانے میں حتیٰ کہ تیسوس (Theseus) کے زمانے تک شہر اٹینا مختلف مخلوں میں منقسم تھا جن میں سے ہر ایک کے اپنے مجالس محلہ اور مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے۔ بجز اس کے کہ کوئی خطرہ درپیش ہو، پورے شہر کی آبادی کا اجلاس جو بادشاہ کی صدارت میں ہوتا، نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ لوگ اپنے معاملات کا انتظام اپنے مجالس محلہ ہی میں آپس کے مشورے سے طے کر لیا کرتے تھے۔

کے میں نقیب کا عہدہ بھی پایا جاتا ہے جسے منادی اور مؤذن کہتے تھے (مؤذن اپنے ان ابتدائی ’عنوں میں اب تک شامی بدویوں میں مستعمل [۸۱] ہے) جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ مجالس کے انعقاد کا ڈھنڈورا پیٹے [۸۲]۔ ہر قبیلے کے سردار کے پاس اس کے اپنے خصوصی ایک یا زیادہ منادی بھی ہوا کرتے تھے [۸۳]۔ یہ منادی نہ صرف غیر معمولی انعقاد مجالس کی اطلاع مشتہر کرتے تھے بلکہ کسی تقریب یا دعوت میں دعوتیں پہنچانا اور کسی فرد خاندان کے جات باہر کئے جانے کی اطلاع اور مخلوں میں بھی کرنا انھیں سے متعلق تھا۔ غیر معمولی صورتوں میں منادی کے علاوہ دیگر عام لوگ بلکہ اجنبی اشخاص بھی مجالس بلد یہ کے انعقاد کی اطلاع کے مجاز تھے۔ ایسی صورتوں میں اجنبی لوگ اپنے تمام کپڑے اتار دیتے اور کسی اونچے مقام پر بالکل برہنہ ہو کر دہائی دیا کرتے۔ عربی داں ”الذیر العریاں“ کی اصطلاح سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ بدر میں قریش کے کارواں پر آنحضرتؐ کے حملے کے خطرے کی اطلاع کے میں ابوسفیان کے قاصد نے اسی طرح دی تھی۔

مورخین کے بیانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قصی پورے شہر کا ایک واقعی مطلق العنان اور با اقتدار بادشاہ تھا، جس کا ہر لفظ قانون کا حکم رکھتا تھا [۸۴]۔ بعد کی نسلوں

نے شکرگزاری اور احسان مندی کے ساتھ اس کی یاد باقی رکھی۔ اور اسے ”مجمع“ کا خطاب [۸۵] عطا کر دیا تھا کیونکہ اسی نے جملہ قریشی قبائل کو جمع اور متحد کر کے شہر میں انھیں دیگر آبادی میں ایک اعزازی حیثیت عطا کر دی تھی۔ قصی کی وفات کے بعد ایک اعیانیت قائم ہو گئی کیونکہ خود قصی نے مختلف انتظامی عہدے اپنے مختلف بیٹوں میں بانٹ دیئے تھے [۸۶]۔ اور غالباً مشہور مجلس دہگانہ [۸۷] کا آغاز اسی طور سے ہوتا ہے جو زمانہ اسلام تک باقی نظر آتی ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں کہ قصی کو مطلق العنان اختیارات حاصل رہے ہوں گے اور اس کا کوئی حریف و مد مقابل نہ ہوگا کیونکہ اس نے اپنی قوم کے لیے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے، لیکن بعد کے زمانوں میں سید الناس [۸۸] وغیرہ کے القاب سے کہیں ہم یہ نہ خیال کریں کہ کئے میں بھی مثلاً وئے نئس (وئس) کی طرح کوئی دو جے یا قائد و سردار ہوا کرتا تھا۔ شہر کے کے عہدوں میں ایک قیادہ [۸۹] بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا منشا کیا تھا پوری طرح معلوم نہیں ہوتا۔ ولہا وزن بھی اپنے عالمانہ اور دلچسپ مقالے Geminwesen ohne obr jgkeit (یعنی ایک سیاسی اجتماعیت بغیر سرداری کے) میں اسی نتیجے پر پہنچا ہے کہ شہر مکہ میں کوئی فردی حکومت نہ تھی۔ اس میں شک نہیں کہ عرب کے مختلف حصوں میں فردیت یا بادشاہت کی طرف رغبت پیدا ہو چلی تھی، چنانچہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ عثمان بن الحویرث [۹۰] نے مکہ میں بادشاہ بننے کی کوشش کی تھی۔ مدینے میں عبداللہ ابی بن سلول کے لئے تو تاج شہریاری [۹۱] کی تیاری تک کارگروں کے سپرد ہو چکی تھی کہ اتنے میں جناب رسالت مآب ﷺ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے ساتھیوں کے لیے اس کا موقع نہ رہا کہ کسی کو بادشاہ بنانے کی تجویز کر سکیں، اسپر نگر کو یقین تھا کہ ”یہ لوگ یعنی عرب کے بدوی اپنی بدویانہ زندگی کے باوجود فردیت یعنی بادشاہت کی طرف میلان رکھنے لگ گئے تھے“ [۹۲]۔

حواشی:

[۱] انسائیکلو پیڈیا آف سوشل سائنس تحت عنوان شی City (شہر) از ولیم سنرو۔

[۲] مقالہ جو دسمبر ۱۹۳۷ء میں ٹریبونڈرم میں اور نیٹل کانفرنس میں سنایا گیا۔

[۳] ناپولیون کی نوشتہ فرانسیسی یادداشت جزیرہ سینٹ ہیلینا جلد ۳، ص ۱۸۳

[۴] تاریخ طبری ۱۹۲۷ء ص ۲۸۱ نیز دیکھئے مکن کی انگریزی تاریخ انحطاط و زوال روما جلد ۵ ص ۵۵۵ مطبوعہ اسکفورڈ یونیورسٹی پریس۔

[۵] میرے خیال میں ”ذوالقرنین“ (یعنی دو سینکوں والا) کا لقب سکندر اعظم کو عربوں کی طرف سے دیئے جانے کا اصلی باعث یہ تھا کہ مقدونیہ والے ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے جس پر دو بیٹکیں ہوتی تھیں ان کا یہ قومی لباس اب تک باقی ہے، چنانچہ ۱۹۳۴ء میں جب یوگوسلافیا کے بادشاہ الگنڈر کو مارسیلز میں قتل کر دیا گیا تو اس کی لاش کے بازو اس کے تمام شاہی زیوروں وغیرہ کے ساتھ اس کی دو سینکوں والی ٹوپی بھی رکھی گئی تھی ”الروم ذات القرون“ کی اصطلاح کے لیے دیکھئے بلاذری کی فتوح البلدان طبع مصر ص ۵۱۔

[۶] نیز دیکھئے معنی شرح بخاری ۳۶۵/۷ اور ازرقی کی اخبار مکہ بزموقع،

[۷] لامنس فرانسیسی کتاب مکہ ہجرت سے پہلے، صفحہ ۲۳۹، ۲۴۳۔

[۸] معارف ابن تیمیہ، طبع یورپ میں ص ۳۱۳۔

[۹] الفاسی طبع یورپ، ص ۱۳۴، سبیلی کی الروض الانف ۱/۱۴۶، لامنس کی مذکورہ بالا کتاب مکہ ص ۲۶۷، اسپرنگر کی جرمن سیرۃ و تعلیمات محمدی جلد ۱ ص ۸۹ تا ۹۰۔

[۱۰] تاریخ یعقوبی ۲۸۰/۱ تاریخ طبری ص ۱۰۸۹، طبقات ابن سعد جلد ۱ حصہ اول ص ۴۳ و ۴۵، لسان العرب تحت کلمہ ”ایلاف“ لامنس کی مذکورہ کتاب مکہ ص ۱۲۸ وغیرہ، تفسیر طبری وغیرہ میں سورہ ایلاف کی تشریح۔

[۱۱] اسباب النزول ص ۱۹۵۔ [۱۲] تاریخ طبری ص ۱۵۷ و ۱۵۸ بعد۔

[۱۳] دیکھئے کسی تفسیر میں سورہ فیل نیز فرانسیسی رسالہ ژورنال آزیاتیک ۱۹۱۱ء ص ۳۶۵، اور

اطلاوی رسالہ R.S.O جلد ۹ ص ۳۷۸ و مابعد میں کوئی روایتی کے مضامین عرب میں حبشیوں کی خانہ جنگیوں کے متعلق، نیز لائنس کی کتاب مکہ ص ۲۸۰ و مابعد۔

[۱۴] سیرۃ ابن ہشام ص ۲۹ و مابعد، معلوم نہیں کہ حبشیوں نے محمود کا عربی نام کیوں رکھا تھا، شاید یہ لفظ Mammoth کا معرب ہو، جو ایک گرائیل قسم کے ہاتھی کو کہتے ہیں۔

[۱۵] ازرقی کی اخبار مکہ ص ۴۷ نیز کتاب الاغانی ۱۳/۱۰۸۔

[۱۶] سیرۃ ابن ہشام ص ۸۰، تاریخ طبری ص ۱۰۹۷، قطب الدین کی الاعلام باعلام بلد اللہ الحرام ص ۳۳۔ [۱۷] جڑ ہی دور کے لیے دیکھئے ازرقی کی اخبار مکہ ص ۴۷۔

[۱۸] قرآن مجید ۱۳/۳۷ میں مکہ کے جائے وقوع کو یہ نام دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، اگرچہ عالیہ زمانوں میں نہر زبیدہ کے باعث شہر میں سرسبزی نظر آنے لگی یہ اور سعودی دور میں باغات بھی ترقی کرنے لگے ہیں۔

[۱۹] اخبار مکہ ص ۹۶ سطر ۱۲ ”مکتبہ موضع البیت و مکہ القریۃ“۔

[۲۱] ایضاً ۲۳-۲۸

[۲۰] قرآن مجید ۳-۹۶

[۲۲] سیرۃ ابن ہشام ص ۱۲۱ و ۱۹۵

[۲۳] قرآن مجید ۳۰-۴۳ نیز کامل المہر ص ۲۹۱، بلاذری کی کتاب (انساب الاشراف؟

[۲۴] سیرۃ ابن ہشام ص ۸۰

بحوالہ لائنس (صفحہ ۳۴ و ۳۷)

[۲۵] قطب الدین کی کتاب مذکورہ ص ۳۴

[۲۶] ازرقی کی اخبار مکہ ص ۷۶ تا ۷۷، ابو نعیم کی المشتی مخطوطہ بزم ادب، حیدرآباد دکن درق نمبر

[۲۷] دیورڈے کی فرانسیسی کتاب عرب ص ۱۰۱ عمود اول

۲۰۶ تا ۲۰۵

[۲۸] یہ بت بہت چھوٹے ہوں گے، چنانچہ تاریخ طبری ص ۱۳۹۵، اور کتاب الاغانی ۱۳/۱۵

سے معلوم ہوتا ہے کہ جبکہ احد کے دن ابوسفیان ان کو اٹھائے لئے جا رہا تھا۔

[۲۹] سیرۃ ابن ہشام ص ۵۵ کلبی کی کتاب الاضام بر موقع

[۳۰] فلپس کی انگریزی کتاب ”قدیم یونان اور روم میں بین الممالک قانون اور رواج“ جلد ۱

ص ۲۸ وارڈ فاؤنڈر انگریزی کتاب ”شہری مملکت“ بر موقع، ہیالڈے کی ہسٹری آف دی ورلڈ شائع کردہ ہیامرٹن، باب یونانی شہری مملکتیں ص ۱۱۰۔

[۳۱] حدود حرم کا جو ذکر ازرقی ص ۳۶۰ تا ۶۱۲، اور احمد ابن محمد الخضر اوی کی العقد العسین فی فضائل البلبہ الامین (مطبوعہ قاہرہ ۱۲۹۰ھ) ص ۱۳ میں ہے اس سے یہ اندازہ کیا گیا۔

[۳۲] ہسٹری آف دی ورلڈ، ص ۱۱۰

[۳۳] مراۃ الحرین ۸/۱ نیز دیکھئے کوئی نقشہ شہر مکہ۔

[۳۴] قطب الدین کی کتاب مذکورہ بالا، ص ۷

[۳۵] تاریخ طبری، ص ۱۰۹۷، نیز قطب الدین کی کتاب مذکورہ ص ۳۴

[۳۶] قطب الدین کی کتاب مذکورہ، ص ۳۴ [۳۷] ایضاً

[۳۸] معارف ابن قتیبہ، ص ۳۱۳ (مطبوعہ یورپ)

[۳۹] قصی کے حالات کے لئے دیکھئے مارٹن ہارٹ مان کا مضمون جرمن رسالہ اشوریات Z.F.

Assyriologie) جلد ۲۸ ص ۴۳ تا ۴۹

[۴۰] ابن عبدیہ کی العقد الفرید، جلد ۲، ص ۴۵ تا ۴۶، اور زبیر بن بکار کی انساب قریش مخطوطہ

استنبول جس کا حوالہ الامس نے اپنی فرانسیسی کتاب مجلس سرگامہ (Friumvirat) ص ۱۱۴ میں

دیا ہے۔

[۴۱] ابن ہشام، ص ۸۰، ۸۳ طبری، ص ۱۰۹۹، ابن سعد جلد اول حصہ اول، ص ۴۹ اور اخبار مکہ

مطبوعہ یورپ مولفہ ازرقی ص ۶۵

[۴۲] سیرۃ ابن ہشام، ص ۸۳، تاریخ طبری، ص ۱۰۹۹، طبقات ابن سعد جلد اول حصہ اول، ص ۴۱،

جغرافیہ۔

[۴۳] تاریخ طبری ص ۱۱۳۳، سیرۃ ابن ہشام، ص ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰

[۴۴] ازرقی، ص ۶۶ (امورست) [۴۵] العقد الفرید جلد ۲، ص ۴۵ تا ۴۶

[۴۶] شاہود (Chabot) کی فرانسیسی کتاب پالمیرا کے کتبوں کا انتخاب ص ۲۴، وغیرہ

مقالات حمید اللہ۔ ۳۶

- [۴۷] لامنس کی کتاب مکہ، ص ۶۹ [۴۸] مغازی واقعات، ص ۵۹ سطر ۳
- [۴۹] طبقات ابن سعد جلد ۲ حصہ اول ص ۲۷ حمید اللہ کی فرانسیسی کتاب ”اسلامی سیاست خارجہ بہ عہد نبوی و خلافت راشدہ“، ص ۷۴ نیز الوفاق السیاسیہ بر موقوع
- [۵۰] دیکھئے قرآن مجید ۱۳۰/۲، ۴۵/۳، ۱۲۵/۴ وغیرہ
- [۵۱] قرآن مجید ۶۰، ۶۶، ۱۰۹، ۱۲۷، ۷، ۲۷، ۱۱، ۲۴، ۲۳/۳۳ وغیرہ
- [۵۲] قرآن مجید ۲۸/۲۰، ۲/۲۳۶ [۵۳] قرآن مجید ۲/۲۹، ۲/۲۳۳
- [۵۴] قرآن مجید ۳۳/۱۲، ۲۹/۳۲ [۵۵] الفاسی کی اخبار مکہ، ص ۱۰۹
- [۵۶] لامنس کی کتاب مکہ، ص ۷۹ [۵۷] ازرقی کی اخبار مکہ، ص ۶۳، ۶۵، ۶۶
- [۵۸] کتاب الاشتقاق، ص ۹۷ [۵۹] ازرقی، ص ۶۳، ۶۵، ۶۶
- [۶۰] قرآن مجید ۱۵/۳۶
- [۶۱] ابن درید کی کتاب الاشتقاق، ص ۹۷ سطر (۶)
- [۶۲] ابن عساکر کی تاریخ دمشق جلد (۴) ص ۴۱۹ سطر (۲)
- [۶۳] اس کے مماثل ہندوستانی کہاوت ”ساٹھا پاٹھا“ کی طرف توجہ منعطف کرائی جاسکتی ہے
- [۶۴] پلوٹارک کی سوانح عمریاں دیکھئے لائیکرگس کے حالات، نیز وارڈ فاؤلر کی انگریزی کتاب ”شہری مملکت“ ص ۷۱ تعلیق نمبر ۲
- [۶۵] دیوان حسان بن ثابت مطبوعہ یورپ نظم نمبر ۱۳۵، ۱۸۳
- [۶۶] کتاب الاشتقاق مؤلفہ ابن ورید، ص ۹۷
- [۶۷] چنانچہ مثال کے طور پر ہجرت سے قبل رسول کریم ﷺ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی پخت و پز بھی یہیں ہوئی تھی۔
- [۶۸] لامنس کی کتاب مکہ ص ۷۲،
- [۶۹] مغازی واقعات شائع کردہ فون کریر ص ۲۳
- [۷۰] کتاب نیلگری مؤلفہ حمید اللہ شائع کردہ مکتبہ ابراہیمہ حیدر آباد، دکن
- [۷۱] سیرۃ ابن ہشام، ص ۸۰

[۷۲] تفصیلات کے لئے دیکھئے لامنس کی کتاب مکہ ص ۸۸ و مابعد

[۷۳] غریب الحدیث ورق نمبر ۱۹۱ (بحوالہ مکہ مولفہ لامنس ص ۷۳)

[۷۴] قرآن مجید ۱/۹۶ [۷۵] قرآن مجید ۲۹/۲۹

[۷۶] قرآن مجید میں نادئی، نادوا، نادیم، نادینا، نادت، ینادی، ینادون، نودی، نادوا، ندا، ندیا، منادی، نداد کے لفظ بھی بار بار آئے ہیں۔

[۷۷] سیرۃ ابن ہشام، ص ۲۳۳، ۲۳۶، کتاب الاغانی ۱۳/۹۹

[۷۸] اغانی ۵۲/۵۳، ۸

[۷۹] ازرقی کی اخبار مکہ ص ۳۷۶، اغانی ۱۱۲/۱۱۳ اور لامنس کی کتاب مکہ ص ۸۸ و مابعد تعلیق ۸

[۸۰] دیکھئے جلد اول ص ۱۰۴ (بحوالہ وارذ فاؤلر ص ۴۸ تا ۴۹)

[۸۱] دیکھئے لامنس کی کتاب مکہ ص ۱۶۰ تعلیق ۳ نیز قرآن ۱۲/۷۰، ۷۳/۷

[۸۲] ابو عبیدہ کی کتاب الاموال ص ۳۵۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم ۹۹ تک بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔

[۸۳] تاریخ یعقوبی جلد (۱) سطر ۱۴ نیز ص ۲۹۰، ۲۹۲، لامنس کی کتاب مکہ ص ۶۴، ۶۵ اسی مولف

کی فرانسیسی کتاب ”گہوارہ اسلام جلد (۱) ص ۲۲۹، کتاب الاغانی جلد (۱۱) ص ۶۵ سطر ۱۰۵، ابن

ورید کی کتاب الاشتقاق ص ۹۴ مفضویات مطبوعہ یورپ ۲/۳

[۸۴] سیرۃ ابن ہشام ص ۸۴ [۸۵] سیرۃ ابن ہشام ص ۸۰، تاریخ طبری ۱۰۹۵

[۸۶] مسعودی کی التبیہ والاشراف ص ۲۹۳

[۸۷] ابن عبد ربیع کی العقد الفرید جلد ۲ ص ۴۵ اور مسعودی کی مروج الذهب ۱۹۹ تا ۱۲۰، ۳/۱۲۱

[۸۸] ازرقی کی اخبار مکہ ۶۳..... لامنس کی کتاب مکہ ۶۹

[۸۹] ازرقی ص ۶۳ [۹۰] روض الانف ۱/۱۴۶

[۹۱] (لیتوجوہ) صحیح بخاری ۲۰/۷۹، تاریخ طبری ص ۱۵۱۱ و مابعد، سیرۃ ابن ہشام ص ۷۷،

نیز قرآن مجید ۸/۶۳ کی تشریح کسی تفسیر میں

[۹۲] اسپرنگر کی جرمن سیرۃ و تعلیمات محمد یہ ۱/۲۳۹

شہری مملکت مکہ (۲)

مذہبی نظام:

اس قدیم زمانہ میں جب ہر شخص اپنی آپ حفاظت کرنے پر مجبور ہوا کرتا تھا، کسی ملک کا سب سے اہم کشوری انتظام وہاں کے معبد کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ سدانہ، حجابہ، سقایہ اور عمارۃ البیت اسی سے متعلق تھے، ان کے علاوہ ایساں اور ازلام کے چرے بھی ہم سنتے ہیں، جن سے ڈیلنی وغیرہ کے یونانی مندروں کی دیوبانی Oracles کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اسی طرح وہاں ایسے بھی افراد پائے جاتے تھے جو مافوق الفطرت طاقتوں کے مالک ہونے کا زعم کرتے تھے، جیسے عائف، کاہن، عرف، خریث، منجم بلکہ خود ان لوگوں کی بھی خاصی تعداد جو شاعر کہلاتے تھے، اور ان لوگوں کی مزعومہ قابلیتوں سے وقت بوقت زود یقین اہل ملک فائدہ اٹھایا کرتے تھے، وہاں کے لوگوں کا ہاتھ پر بھی اعتقاد تھا جو ایک نظر نہ آنے والے مگر آواز سے باتیں سنانے والے کا نام تھا، بھینٹ بھی چڑھائی جایا کرتی تھی، جسے قربان کا نام دیا گیا تھا، ملک کے دیگر عام ادہام کا تفصیلی ذکر شاید یہاں غیر ضروری ہوگا۔

سدانہ سے مراد معبد کی رکھوالی اور حجابہ سے مراد معبد کی درباری ہوتی تھی، اور دروازے کی چابی پاس ہونے سے جس کو چاہے معبد کے اندر جانے دیا جاسکتا تھا اور

اس سلسلہ میں دربان کو خاصی آمدنی بھی ہو جاتی تھی، یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ قنسی نے کعبہ کی درباری کا عہدہ ایک مشک بھر شراب کے عوض خرید لیا تھا۔ [۱] اور یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح جناب رسالت مآب ﷺ نے فتح مکہ کے بعد دروازہ کعبہ کی چابی وہاں کے قدیم موروثی دربان ہی کو واپس کر دینی مناسب خیال فرمائی تھی [۲] یہ اب تک اسی خاندان میں چلی آرہی ہے اور سعودی دور نے بھی تبدیلی نہ کی۔

سقاہ سے مراد کعبے کی زیارت کے لئے حج یا عمرے کے زمانہ میں آنے والوں کو پانی پلانا، اور عمارۃ البیت سے مراد حرم کعبہ کا عام انتظام کرنا تھا، ان دونوں چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے [۳] حجاج کو پانی پلانا مکہ میں بھی ایک منفعت بخش فریضہ ہوگا، کیونکہ وہاں پانی کی عام قلت ہے اور زمزم کے کنویں کا مقدس پانی ہر حاجی کو بھی درکار رہتا ہوگا، پالمیر میں ایک مماثل فریضے کی انجام دہی سے سالانہ آٹھ سو طوائی اشرفیوں کی معقول آمدنی ہو جایا کرتی تھی [۴] غالباً مکہ کے باشندے خود اس سلسلہ میں کوئی فیس ادا کرنے سے مستثنیٰ رہتے ہوں گے، ابن عبد ربہ نے بیان کیا ہے کہ عمارۃ البیت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ افراتعلقہ وقت بوقت حرم کعبہ میں گھوم پھر کر نگرانی کیا کرے، اور دیکھے کہ کوئی شخص جھگڑے، گالی گلوچ، یا بلند شور اور پکار سے اس کے تقدس کو توڑ تو نہیں رہا ہے، اور یہ کہ ایک زمانہ میں یہ فریضہ جناب رسالت مآب ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ انجام دیا کرتے تھے۔ [۵]

مجھے معلوم نہیں کہ اسلام سے پہلے جو حج ہوا کرتا تھا، وہ بھی اتنے ہی ارکان و مراسم پر مشتمل ہوا کرتا تھا جتنا اب ہے، یا یہ کہ اس کی بعض چیزیں زمانہ اسلام کا اضافہ ہیں اور وہ چیزیں اسلام سے پہلے حج سے الگ ایک مستقل حیثیت رکھتی ہوں، اس سلسلہ میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں طواف کعبہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی دونوں کے لئے ایک لفظ تطوف یعنی طواف استعمال کیا گیا ہے (چنانچہ صفا و مروہ کے سلسلہ میں بطوف بہم وارد ہوا ہے [۶] تو طواف کعبہ کے لئے

ليطو هو ابالبيت العتيق [۷] کے الفاظ آئے ہیں) اس کے باوجود صفا و مروہ کا طواف نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے مابین سات مرتبہ آنا جانا پڑتا ہے، یہ چیز بھی قابل ذکر ہے، کہ صفا و مروہ کے سلسلہ میں قرآن مجید نے لاجنح علیہ ان بطوف بہما یعنی ”کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کیا جائے“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں، شاید پہلے ان کا بھی طواف ہوا کرتا تھا، جس طرح کعبہ کا لیکن اب قرآن مجید کے اس حکم کی تعمیل سنت نبوی کی روشنی میں طواف کی جگہ سعی سے کی جاتی ہے حج کے سلسلہ میں افاضہ و اجازہ بھی [۸] دو عہدے تھے، اور ان کو یہ اہمیت حاصل تھی، کہ عہدہ داران متعلقہ اور ان کے قبیلہ والے سب سے پہلے روانہ ہو سکتے تھے، جب کہ بھیڑ بھاڑ کم ہوتی تھی، لیکن مجھے کسی کے عہدے پر زیادہ تفصیل سے کچھ عرض کرنا چاہیے۔ [۹]

اسلام سے پہلے مکہ والوں کا تمدن جس قدر افادہ حالت میں تھا، اس کے باوجود انہیں، شمسی اور قمری سالوں کا فرق محسوس ہو چکا تھا، چنانچہ ایک سرسری اندازے کے مطابق وہ ہر تیسرے سال ایک تیر ہواں مہینہ بھی قائم کر لیا کرتے تھے، جو محرم اور صفر کے مابین ہوا کرتا تھا، کبیسہ بنانے کا یہ کام مختلف مراسم کے ساتھ انجام پاتا تھا، اور اس کا اعلان جس افسر کے فرائض میں داخل تھا، وہ قبیلہ بنی فقیہ سے تعلق رکھا کرتا، اور قمش [۱۰] یا قلنس [۱۱] کہلاتا تھا، شاید یہ لفظ Calendus (یعنی کیلنڈر والا) کا بگڑا ہوا ہے۔

کبیسہ بنانے کے سلسلہ میں ہمیں اشہر حرم یعنی حرام اور مقدس مہینوں کا بھی کچھ ذکر کرنا چاہیے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح معبد کعبہ کی زیارت کے لئے جو مذہبی حج ہر سال ایک معینہ زمانہ میں کیا جاتا، وہ ساتھ ہی ایک تجارتی میلہ کی بھی حیثیت اختیار کر لیتا، کیونکہ کچھ توجج کے لئے آنے والے نووا، دون کی ضروریات خورد و نوش کے لئے درآمد کی بھی ضرورت ہوتی اور فروخت گاہوں کی بھی اور خود نووارد حجاج بھی اپنے ساتھ تجارتی سامان لے کر حج کے ساتھ خانگی کاروبار بھی انجام دے لیتے، قرآن

مجید نے بھی اس قدیم طرز عمل کو جاری رہنے دیا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی اور قرار دیا کہ [۱۲] لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم یعنی ”کوئی حرج نہیں، کہ تم اپنے رب کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کرو“ اور تجارتی کاروبار کے نفع کو خدا کا فضل قرار دیا، اس طرح ہر سال جو میلہ لگا کرتا اس سے میلہ لگنے کے مقام کے سردار کو جملہ تجارتی درآمد کا عشر یعنی دسواں حصہ محصول درآمد میں مل کر خوب آمدنی ہو جایا کرتی تھی، اس لئے وہ ہر ممکنہ ذریعہ سے اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ بیرونی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے کی بڑی سے بڑی ترغیب ہو، بدرقہ یا خوارہ کا نہایت منظم اور ترقی یافتہ ادارہ بھی جس میں قریش مکہ کو کافی دخل تھا، اس بارہ میں خاصا مددگار ثابت ہوتا تھا، حرام مہینوں کا ادارہ بھی اسی غرض کے لئے وجود میں آیا تھا، کہ اس زمانہ میں لوٹ مار کو مذہبی نقطہ نظر سے ممنوع قرار دینے کے باعث اجنبیوں اور تاجروں کو اس میلہ میں آنے کی ترغیب ہو، امن کا سب سے طویل زمانہ جو تاریخ نے محفوظ کر رکھا ہے، وہ حج کعبہ کے سلسلے میں مسلسل تین مہینوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا، [۱۳] دیگر معبدوں کے حج نسبتاً کم مدت تک امن و امان قائم کرا سکتے تھے، اس سے لائنس [۱۴] اور اس کے ہم خیالوں کے مسلسل اور پراصرار انکار کے باوجود یہ بات صاف طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ، حج کعبہ کو کس طرح غیر معمولی اور امتیازی اہمیت حاصل تھی، اور وہاں نہ صرف پورے جزیرہ نمائے عرب بلکہ شام اور مصر تک [۱۵] سے حجاج آیا کرتے تھے، ضمناً یہ بھی بیان کر دیا جاسکتا ہے کہ قریش کے چند ممتاز خاندانوں کو مسلسل آٹھ مہینوں تک ”اشہر حرم“ حاصل رہتے تھے، اور تاریخ نے اس کو بسل کے نام سے یاد رکھا ہے [۱۶] غالباً یہ خانوادے طویل تجارتی سفر کے لئے قافلے لایا اور لے جایا کرتے ہوں گے، اور جن علاقوں سے گزرتے تھے، وہاں والوں کا سامان بھی کوئی معاوضہ و کمیشن لئے بغیر کاروبار تجارت کے لئے لایا اور لیجا یا کرتے ہوں گے، جس کے باعث اہل قبائل بھی ان کے چھینرنے سے باز رہتے ہوں گے،

کیٹھن کے بغیر قریش کا بعض قبائل کے سامان تجارت کو لانا اور لے جانا ایک تاریخی واقعہ ہے [۱۷] بہر حال ان تمام چیزوں سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ملک میں امن و مسالمت کی جانب ایک بین رحمان پایا جاتا تھا، نہ کہ ہر شخص کا باقی تمام دنیا سے اپنے کو برسر پیکار خیال کرنا۔

یہ واقعی ایک بدبختی کی بات تھی گو عہد اس کا ارادہ نہیں کیا گیا ہوگا، کہ ہر تیسرے سال جب قلمس حج کے مہینہ ذی الحجہ میں اعلان کرتا تھا کہ آئندہ مہینہ محرام الحرام نہیں ہوگا، بلکہ ایک معمولی اور غیر حرام مہینہ ہوگا جس کے دوران میں بدویوں کے لئے لوٹ مار سے باز رہنے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس طرح تین حرام مہینوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا اور نتیجتاً ان لوگوں کو دشواریاں پیش آتیں جو جلد رخصت ہونا چاہتے۔

مکہ والے تین مسلسل اور چوتھے ایک علیحدہ مہینہ کو مقدس تسلیم کرتے تھے، چنانچہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم عرفات کے حج اکبر [۱۸] کے لئے اور جب حج اصغر یا عمرے [۱۹] کے زمانہ میں جب کہ لوگ کعبہ کی زیارت کو آتے، قریشی اثر سے ان مقدس مہینوں کا قریب قریب پورے عرب میں احترام کیا جاتا۔ دیگر مقامات کے حج اور میلہ کے سلسلہ میں بھی حرام مہینے ہوتے تھے۔ اور اسی لئے جناب رسالت مآب ﷺ کے خطبہ حجۃ الوداع میں ”رجب مضر“ کا محاورہ برتا گیا ہے [۲۰] تاکہ اس کو ”رجب ربیعہ“ سے ممتاز کیا جائے، یہ غیر قریشی حرام مہینے نسبتاً کم سختی سے ملحوظ رکھے جاتے تھے، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا قریشی حرام مہینوں کو عام طور پر ملحوظ رکھا جاتا تھا بجز اس کے کہ طے اور شعم کے دو ضرب المثل لیرے قبائل اس حرمت و امتناع کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ [۲۱] عام عربوں کے برخلاف یہ دونوں قبیلے چونکہ عیسائیت بڑی حد تک قبول کر چکے تھے، اس لئے بدوی اوہام و رواجات کی وہ پروا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن عیسائیت اور لوٹ مار کا میل کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا، قریشی مہینوں کا

احترام بے شبہ اس لئے تھا کہ قریشی کا زوہار اور تجارتی تعلقات بہت پھیلے ہوئے تھے اور ان کی حلیفوں کا جال بھی خوب وسیع تھا، اس سلسلہ میں محمد بن حبیب کی کتاب الحجر کا ایک اقتباس دلچسپی کا باعث ہوگا:

”ہر تاجر جو یمن یا حجاز سے (شمالی عرب کے میلے دومتہ الجندل کو) جانا چاہتا، تو وہ جب تک مضری قبائل کی سرزمین سے گزرتا رہتا تو قریشی بدرتے حاصل کرتا، کیونکہ کوئی مضری قبیلہ نہ تو کسی قریشی تاجر کو ستاتا اور نہ کسی مضریوں کے حلیف کو چنانچہ قبیلہ کلب والے کسی ایسے شخص کو نہیں ٹوکتے، کیونکہ وہ قبیلہ بنی الجشم کے حلیف تھے، اسی طرح قبیلہ طے والے بھی ان کو نہیں ستاتے، کیونکہ ان کی بنی اسد والوں سے حلیفی تھی۔“

یہ چیز دوبارہ یاد دلانی جاسکتی ہے، کہ طے اور خثعم [۲۲] والے عرب کے حرام مہینوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مگر قریشیوں کو اس حلیفی کے باعث سال بھر ہی ان سے امن رہتا، محمد بن حبیب نے مزید برآں بیان کیا ہے۔

”اگر مسافر نبی عمرو بن مرہ کا خفارہ حاصل کر لیتے، تو اس پورے علاقے میں جہاں قبائل ربيعہ بستے تھے، انہیں حفاظت حاصل تھی،..... اگر بحرین کے سوق مشقر جانا ہوتا تو قریشی خفارہ ہی حاصل کیا جاتا،..... اگر جنوبی عرب کے سوق مہرہ کو جانا ہوتا تو بنی محارب کا بدرقہ حاصل کیا جاتا،..... حضرموت کے سوق رابیعہ کو جانے کے لئے قریش قبیلہ بنی آکل المرار کا خفارہ حاصل کرتے، اور دیگر لوگ کندہ کے آل مسروق کا اس طرح ان دونوں ہی قبائل کو عزت حاصل تھی، لیکن قریشی سرپرستی کے باعث آکل المرار کو اپنے حریفوں پر فوقیت حاصل ہوگئی [۲۳]..... عکاظ عرب کا سب سے بڑا میلہ ہوا کرتا تھا اور وہاں قریش، ہوازن، غطفان، عضل، ویش، جبا، مصطلق، احابیش اور دیگر قبائل آیا کرتے تھے۔“ [۲۴]

اگرچہ قبہ یعنی منڈپ یا شامیانہ اور اعنہ یعنی گھوڑے کی لگاموں کے اداروں

کا منشاء عرب مولفوں [۲۵] نے یہ بیان کیا ہے کہ اول الذکر کا مطلب ایک ڈیرہ لگا کر کسی عام قومی ضرورت کے لئے چندہ جمع کرنا ہوتا، اور آخر الذکر سے مراد سوارہ فوج کی افسری ہوتا، لیکن غالباً لامنس کا خیال [۲۶] درست ہے کہ اصل میں قبہ سے مطلب وہ شامیانہ ہوتا ہوگا، جو جنگ یا عید کے موقع پر قابلِ حمل و نقل بتوں کے اوپر سایہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا، اور اعنہ سے مراد وہ امتیاز تھا کہ کسی بت کو گھوڑے پر رکھ کر جلوس سے یجائیں تو اس گھوڑے کی لگام پکڑے چلیں۔

مقدس شامیانے کا ذکر عرب ادبیات میں کچھ شاذ و نادر نہیں ہے، یہ باور کرنا کافی مشکل معلوم ہوتا ہے کہ مکی سماج جس پست اور ابتدائی حالت میں تھا، اس کے باوجود وہاں سپہ سالار فوج اور سوار فوج کا افسردہ الگ الگ عہدے پائے جاتے ہوں، [۲۷] اسلام آنے کے بعد جب زمانہ جاہلیت کی بہت سی رکیں مٹ گئیں اور چند صدی بعد جو مولف پیدا ہوئے انہیں ان چیزوں کا کوئی علم نہ ہو سکا تو ذہانت سے کام لے کر انہوں نے اکثر قدیم اصطلاحات کا منشاء ان کے لغوی معنوں کو سامنے رکھ کر واضح کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ انہیں ان اصطلاحات کا پس منظر معلوم نہ تھا، اس لئے بعض وقت وہ غلطی کر جاتے تھے، بہر حال ہمارے مولف بیان کرتے ہیں کہ عنہ کا عہدہ زمانہ جاہلیت میں خالد بن الولید کو وراثت میں ملا تھا، یہ استنباط غالباً اس واقعہ کی بنا پر ہے کہ احد کی لڑائی میں خالد بن الولید ہی نے مکہ والوں کے رسالہ کی قیادت کی تھی، [۲۸] لیکن احد کو چھوڑ کر بدر یا خندق یا کسی اور لڑائی میں قریش کے ساتھ گھوڑے کبھی اتنی تعداد میں نہ تھے، کہ ان کا ذکر کیا جاسکے، عرب میں گھوڑے نہ م طور پر ایک قیثش ہی کی چیز سمجھے جاسکتے ہیں، یوں بھی قبہ اور عنہ دونوں عہدے عرب مولفین کے بیان کے مطابق ہمیشہ ایک ہی شخص کو حاصل ہوا کرتے تھے، [۲۹] اور ظاہر ہے کہ کسی شخص کا افسر رسالہ اور افسر چندہ دونوں ہونا کوئی ایسا ضروری امر نہیں، کبہ تک یہ چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہیں۔

نظامِ مالیہ:

کسی مملکت کے نظم و نسق میں مالیہ کی اہمیت قدیم ہی سے رہی ہے، ذہانت کے پتے قسّی [۳۰] نے، کہتے ہیں کہ مکہ والوں پر ایک سالانہ محصول لگانے کا بہت اچھا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا کہ حج کے زمانہ میں جو غریب حجاج آئیں، ان کی خبر گیری اور بلدیہ کی طرف سے حجاج کی عام ”ضیّعہ“ یعنی ضیافت جس کا عرب کے دیگر حصوں میں بھی وہاں کے سرداروں کی طرف سے عام رواج تھا مصارف [۳۱] میں سب مل کر حصہ لیں، جو بچت ہوتی ہوگی، اس سے یقیناً سردار کا خزانہ معمور ہوتا جاتا ہوگا۔ قسّی کا یہ عہدہ خاندانِ نوفل [۳۲] میں متوارث ہونے لگا تھا۔ اور شاید بی بی خدیجہ کی ضرب المثل دولت بھی اسی خاندانی اندوختہ کا نتیجہ ہوگی، یعقوبی [۳۳] نے صراحت سے بیان کیا ہے کہ قسّی نے جب بعض بدعتیں اختیار کیں، اور حرم کعبہ کے قریب رہنے کے لئے عمارتیں تعمیر کر لیں، تو باہر سے آنے والے حجاج کی ناراضی کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اس نے بلدی ضیافت کی تجویز پیش کی تھی، بہر حال جب یہ رواج پڑ گیا تو قسّی اور اس کے جانشین اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، یہ محصول رفاہہ کہلاتا تھا۔

قسّی کو مال لاوارث کا بھی مستحق تسلیم کر لیا گیا تھا اور جو اجنبی مکہ میں لاوارث مر جاتے ان کا مال قسّی ہی کو مل جاتا [۳۴] شہر مملکتوں اور خاص کر میلہ کے زمانہ میں جو عشر یا محصول درآمد لیا جاتا وہ بھی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا، کہتے ہیں کہ مکہ میں زمانہ ماقبل تاریخ کے عمارتہ [۳۵] بھی عشر لیا کرتے تھے، جرہم اور قطورا کے دو قبیلوں نے مکہ میں مشترکہ یا وفاقی حکومت قائم کی تو بھی انہوں نے شہر کے دو حصے کر کے آپس میں بانٹ لئے تھے اور جس حصہ سے جوتا جراتا، اس کا عشر اسی حصہ والے قبیلہ [۳۶] کو حاصل ہوتا، قسّی کے زمانہ میں اس تقسیم کی ضرورت نہ تھی، اور پورے شہر کا وہ اکیلا سردار تھا [۳۷]۔ ظاہر ہے کہ خود شہر مکہ کے باشندے محصول درآمد سے مستثنیٰ تھے [۳۸] محصول درآمد لینے کا یہ رواج عام طور پر عرب کے دوسرے شہروں

میں بھی نظر آتا ہے، اور وہ عموماً سامان کی مالیت کا ۱۰/۱ ہوا کرتا تھا [۳۹] ایک مرتبہ مکہ میں سامان بلا محصول درآمد کرنے کا ایک دلچسپ واقعہ از رقی نے بیان کیا ہے [۴۰] کہ جب ایک مرتبہ کعبہ میں آتشزدگی ہوئی، اور پھر طغیانی نے اس کو بالکل منہدم کر دیا تو مکہ والوں نے شعیبہ (جدہ) کی بندرگاہ پر طوفان میں آکر ٹوٹنے والے ایک جہاز کو خرید لیا تھا۔ اور جہازیوں کو اجازت دی تھی کہ اپنا بچا کھچا مال مکہ لاکر بیچیں اور ان سے کوئی عشر نہ لیا جائے۔

قومی معبد پر جو چڑھاوے ہوتے، ان کی حفاظت کے لئے بھی ظاہر ہے کہ ایک افسر کی ضرورت ہوتی [۴۱] چنانچہ یہ عہدہ جو ”اموالِ محجر“ کہلاتا تھا، موروثی طور پر قبیلہ بنی سہم میں چلا آتا تھا۔

آمدنی کا ایک اور ذریعہ جو اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی تھا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہ کوئی اجنبی شخص کعبہ کی زیارت کو آتا، تو اسے یا تو کسی مکہ والے کا لباس حاصل کر کے اس میں طواف کرنا پڑتا، ورنہ اپنے غیر مقدس اور گناہ آلود لباس کی جگہ کامل برائیگی کی حالت میں یہ رسم انجام دینی پڑتی، چاہے مرد ہو کہ عورت [۴۲] اور ظاہر ہے کہ مکہ والے اپنا لباس مفت نہیں دیا کرتے تھے مکہ والوں نے بیرونی حجاج کے قیام و طعام کے لئے بھی مصارف دہندہ مہمانوں کا طریقہ رائج کر لیا تھا، اور ان کے مہمان انہیں کپڑوں کا جوڑا قربانی کا جانور یا کوئی اور چیز اس کے معاوضہ میں دیتے تو اسے حریم [۴۳] کا نام دیا جاتا تھا۔

نظام عدل گستری:

مجلس حکومت (یا مجلس شوراے عمومی) اور عدالت میں باہم فرق کرنے کی ضرورت ہے آخر الذکر کا مقصد صرف جرائم کی ذمہ داری اور دعووں میں حقوق کا تعین ہوا کرتا تھا اور بس، دیگر ممالک کی طرح عرب میں بھی پنچائیت اور حکومت دونوں کے

لئے ایک ہی لفظ پایا جاتا تھا، چنانچہ لفظ حکم کے معنی حکومت کرنے اور مقدمہ کا فیصلہ کرنے، دونوں کے ہیں [۴۴]۔ ہر قبیلہ کا سردار اس کا بیج بھی ہوا کرتا تھا [۴۵] لیکن بین القبائل جھگڑوں میں بہر حال اس کی ضرورت ہوتی تھی کہ کسی دو قبیلوں کے لئے اجنبی ثالث سے رجوع کریں۔ چنانچہ مختلف معبدوں کی دیوبانی یا مشہور پنجون کے پاس لوگ اپنے مقدمے پیش کرتے، عرب میں کاہن، ہاتف، عائف، ازلام اور ایسار [۴۶] کے جو تذکرے ملتے ہیں، ان سے ہمیں ڈیلفی وغیرہ یونانی مندروں کی دیوبانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ قصی کے بعد پورے شہر مکہ کے لئے کوئی واحد حاکم عدالت نہیں ہو سکا۔ جس کا باعث مختلف قبائل کی رقابتیں اور جھگڑے تھے، انہیں کے سبب سے وہ مشہور رضا کاروں کی جماعت قائم ہوئی جس کا نام حلف الفضول تھا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی مدد کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، چاہے ہو وہیں کا باشندہ ہو یا کوئی اجنبی، [۴۷] یہ ممکن تھا کہ حلف الفضول کا ادارہ ترقی کر کے ایک مستقل نظام کی حیثیت اختیار کر لیتا، لیکن جلدی ہی اسلام کا زمانہ آ گیا، جس کے باعث یہ ادارہ غیر ضروری ہو گیا، کیونکہ اسلامی حکومت نے ایک نہایت منظم مرکزی نظام عدالت قائم کر دیا، اور خود عہد نبوی میں پورا جزیرہ نما عرب اور جنوبی فلسطین اس مرکزی نظام عدالت کے تحت آچکے تھے۔ [۴۸]

اسی سلسلہ میں عہدہ اشفاق کا ذکر کیا جاسکتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ موروثی طور پر حضرت ابو بکرؓ کے خاندان میں چلا آ رہا تھا۔ [۴۹] اس کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے [۵۰] کہ جو کوئی ایسے جرم یا قابل ضمان فعل کا ارتکاب کرے جو قابلِ راضی نامہ ہو تو عہدہ دار اشفاق اس بات کا تعین کرتا کہ کس پر اور کتنی مالی ذمہ داری عائد کی جائے اور پورا شہر اس کے تصفیہ کو مان لیتا، اور ملزم کا خاندان اس ہرجانہ کی ادائی کے لئے چندہ کرتا، یہ رواج اور مقاموں پر بھی تھا، چنانچہ ہجرت کے بعد ہی شہری مملکت مدینہ کا جو تحریری دستور جناب رسالت مآب ﷺ نے مرتب اور نافذ فرمایا... اور جس کا متن

ایک طویل دستاویز کی صورت میں لفظ بہ لفظ ہم تک پہنچا ہے [۵۱] اس میں بھی اس طریقہ کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ لائنس [۵۲] نے یہ معضکہ خیز رائے کس ماخذ کی بناء پر قائم کی ہے، کہ عہدہ دار اشناق وہ ہر جانہ یا خون بہا اپنی جیب سے دیا کرتا تھا۔

نظام سفارت:

مکہ کے کشوری نظم و نسق میں ایک آخری لیکن خاصا اہم عہدہ ”سفیر و منافر“ کا ہوا کرتا تھا [۵۳]۔ کہتے ہیں کہ یہ عہدہ موروثی طور پر بنی عدی یعنی حضرت عمرؓ کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، ابن عبد ربہ نے مختصر اور جامع اور مانع الفاظ میں اس کی یوں تشریح کی ہے:

”جب کبھی کوئی جنگ چھڑتی تو وہ عمر کو اپنا سفیر مختار بنا کر بھیجتے، اور جب کبھی کوئی بیرونی قبیلہ قریش کی اولیت کو چیلنج دیتا، تو اس وقت بھی عمر ہی کو بطور ”منافر“ بھیجا جاتا تا کہ قریش کی طرف سے جواب دیا جائے اور اس جواب دہی میں جو کچھ کہا جاتا، اس کو قریش مان لیتے۔“ [۵۴]

نظام فوج:

جنگ اور فوج کے سلسلہ میں ہمارے ماخذ مختلف موروثی عہدوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ”شامیانہ“ اور ”لگام“ کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں ان کے علاوہ عقاب لواء اور حلوان لفر کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔

عہدہ دار عقاب کا مطلب جھنڈا لے جانے والے سے تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ عہدہ بنی [۵۵] امیہ میں متوارث تھا۔ بظاہر یہ وہ عہدہ دار تھا جو حالت امن میں قومی جھنڈے کا متولی و نگہبان ہوا کرتا تھا، اور ضرورت کے وقت اس کو اپنی نگرانی میں ہر ات

تاکہ فوجی اجتماع عمل میں آ سکے، ورنہ کسی مہم اور عین معرکہ کارزار میں علم برداری کے فرائض کسی اور کے بھی سپرد کئے جاسکتے تھے [۵۶]۔

ہمارے مولف [۵۷] عقاب اور لواء میں فرق کرتے ہیں، اگرچہ دونوں کے معنی جھنڈے ہی کے ہیں، لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ ہر ایک ایک علیحدہ قبیلہ میں موروثی طور سے چلا آتا تھا۔ ممکن ہے عقاب سے مراد جنگی قومی جھنڈا ہو، اور لواء قبائلی جھنڈا ہو جس کا استعمال اس وقت ہوتا ہو، جب کہ قریش کے ساتھ دیگر حلیف قبائل بھی مہم میں شریک ہوں۔

ابن عبد ربہ نے اپنے اس تذکرہ کو ایک عجیب و غریب عہدہ پر ختم کیا ہے، جس کا بیان ہمیں کسی دوسرے مولف کے ہاں نہیں ملتا:

”حلوان النفر (فوجی اجتماع کا معاوضہ) چونکہ (مکہ کے) عربوں پر زمانہ جاہلیت میں کوئی منفرد بادشاہ حکمرانی نہیں کرتا تھا، اس لئے جب کبھی کوئی جنگ ہوتی تو وہاں والے اپنے قبائلی سراروں میں قرعہ ڈالے اور کسی ایک کا انتخاب کرتے، چاہے وہ کسن ہو یا بڑی عمر کا، چنانچہ یوم غار کی لڑائی کے موقع پر بنی ہاشم کی باری تھی، اور قرعہ میں حضرت عباس نکلے جو اس وقت بچہ تھے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو ایک ڈھال پر بٹھایا اور اٹھالے گئے۔“ [۵۸]

مگر یہ توضیح کچھ دل کو نہیں لگتی۔ میرا خیال ہے کہ حلوان النفر سے مراد یہ فریضہ تھا، کہ اگر کسی مہم کے موقع پر کوئی شہری لڑائی میں حصہ لینے سے قاصر رہتا ہو، تو اس کو اجازت تھی کہ اپنا بدل کسی اور شخص کو روانہ کرے۔ [۵۹] ممکن ہے کہ اس اجازت اور بدل کا انتخاب اور اس کا معاوضہ اور ہتھیار اور سامان سفر کی فراہمی کی نگرانی حلوان النفر کے عہدہ دار کے فرائض میں داخل ہو، ورنہ اجتماع کے معاوضہ اور بادشاہ اور فوج کی سپہ سالاری میں کوئی بظن نظر نہیں آتا۔

یہاں اس بات کا موقع نہیں ہے کہ قریش کے فوجی نظام [۶۰] اور قانون

جنگ و نا طرفداری کے اصول و نظائر کی تفصیل دی جائے۔ یہاں صرف ایک سرسری اشارہ چند چیزوں کی طرف کیا جاتا ہے۔ ”مرباع“ سے مراد مال غنیمت کا چوتھا حصہ ہوتا تھا، جو مہم کے سردار کو ملتا، باقی تین چوتھائی عام سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ ”فضول“ سے مراد ناقابل تقسیم کسرات ہوتے تھے۔ ”خبط“ سے مراد وہ مال غنیمت تھا، جو دشمن کی شکست اور عام لوٹ سے پہلے حاصل ہو، اور ”صفی“ سے مراد وہ منتخب چیز مثلاً کوئی تلوار وغیرہ ہوتی تھی، جو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مہم کا سردار اپنے لئے جن لینے کا مجاز ہوتا تھا، اور مرباع، فضول، خبط اور صفی وہ امتیازات تھے جو کسی قبائلی لوٹ مار کی مہم کے قائد کو حاصل ہوتے تھے۔ [۶۱] راس الحجر الخشنی، القعقاع التمیمی، اور زرار بن الخطاب الفہری کا ذکر ابن درید [۶۲] نے ان لوگوں کی فہرست میں کیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں مرباع لینے کا حق حاصل ہوتا تھا۔ یہاں لامنس [۶۳] کے ان تمام دلائل کی نقل کی جانی ممکن نہیں جو اس نے اپنے اس دلچسپ دعویٰ کی تائید میں پیش کئے ہیں کہ مکہ والوں نے حبشی غلاموں اور تنخواہ یاب نوکروں کی ایک مستقل فوج قائم کر رکھی تھی۔ اس کے مقالے میں کافی حوالے دیئے گئے ہیں لیکن اس قابل مگر بد قسمتی سے بے حد متعصب اور غیر ہمدرد یسوعی (Jesuite) پادری کا منشاء اس پوری کاوش سے صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ قریش ایک نہایت بزدل قوم تھی جو لڑائی سے جی چراتی تھی، لیکن چونکہ اس کے تجارتی مفادات بہت پھیلے ہوئے تھے، اس لئے اپنے مواصلات کی حفاظت کے لئے انہیں قوت کی ضرورت تھی، اس لئے انہوں نے غلاموں اور تنخواہ یاب لوگوں کی ایک فوج قائم کی کہ میں تیار کر لی تھی۔ نپولین جیسے فاتح کو ابتدائی مسلمانان مکہ کی عظیم الشان فوجی فتوحات [۶۴] پر رشک آتا تھا۔ [۶۵] تو محض ایک متعصب یسوعی پادری کا خالد بن الولید، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ جیسے مکہ والوں تک میں کسی بہادری کا نظر نہ آتا شہرہ چشی کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے۔

سماجی نظام:

یونان والے اجنبیوں کو ”بار بار“ یعنی بربریت پسند کہتے تھے، اور یونانی زبان میں دشمن کے لئے جو لفظ پایا جاتا ہے۔ اس کے لئے لغوی معنی بھی اجنبی ہی کے ہیں [۶۶] اس کے برخلاف عرب اجنبیوں کا ذکر کرنا چاہتے تو ”عجی“ کی بے ضرر اصطلاح استعمال کرتے جس کے لغوی معنی ہیں ”گوٹھا“ تاکہ اجنبیوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر لیں، چنانچہ لفظ عرب کے معنی فصیح اور من چلا، اس کے باوجود عرب میں بھی اور یونان میں بھی ہر جگہ اجنبی آتے رہتے، بلکہ بستے بھی رہتے۔

یونان میں وہ اجنبی جو وہاں آ کر مقیم ہو جاتے تھے، شہریوں اور غلاموں کے بین میں ایک خاص طبقہ قائم کرتے تھے۔ ان کو اصطلاحاً میک Matic کہا جاتا تھا۔ [۶۷] یہ لوگ اور ان کے خاندان ان تمام حقوق سے مستفید ہوتے تھے، جو شہریوں کو حاصل تھے، البتہ انہیں نہ تو کوئی سرکاری عہدہ مل سکتا اور نہ وہ شہری انتخابات میں کوئی رائے دے سکتے، اور نہ کسی اراضی کے مالک ہی ہو سکتے، ان میں سے ہر ایک کے لئے یہ ضروری ہوتا کہ کسی شہری کو اپنا سرپرست بنائیں جو ان کے چال چلن کی ذمہ داری لے، ان کو سالانہ فی کس براہ راست بارہ درہم مرد کے لئے اور چھ درہم غیر شادی شدہ عورت کے لئے محصول بھی دینا پڑتا۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر اور باتوں میں انہیں شہریوں کی برابری حاصل ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی مسکونہ شہری مملکت کی فوج میں شریک ہو کر جنگ کر سکتے تھے اور اس کی تمام مذہبی پبلک تقریروں میں حصہ لے سکتے تھے۔ [۶۸] عرب میں جو اجنبی آ کر سکونت گزین ہو جاتے ان کو ”مولا“ کا نادیا جاتا تھا، عرب اور خاص کر مکہ والوں کے موالی کے ساتھ یونان کے مقابلہ میں کم سختی کا سلوک ہوتا تھا۔ چنانچہ ان پر کوئی خصوصی محصول عائد نہیں کئے جاتے تھے۔ ان کو اور ان کے سرپرستوں کو جملہ شہری حقوق حاصل رہتے تھے۔ مساوات کی حد یہ تھی کہ اجنبی اور اس کے سرپرست دونوں کے لئے ایک ہی لفظ مولا استعمال کیا جاتا تھا۔ البتہ یہ

تحدید بدھتہ پائی جاتی تھی۔ کہ کوئی اجنبی متوطن کسی اور نئے اجنبی کو اپنا مولا بنانے کا اور اپنی سرپرستی میں لینے کا مجاز نہ تھا۔ اس پابندی سے قطع نظر ہر اجنبی متوطن اپنے سرپرست کے خاندان کا ایک رکن بن جاتا۔ اور اسے وہ سب حقوق حاصل رہتے جو کسی اصلی شہری کو حاصل تھے۔ البتہ کسی نئے اجنبی کو اپنی پناہ میں لینے سے پہلے اسے خود اپنے سرپرست کی اجازت ضروری ہوتی۔ [۶۹] اصل میں عرب یہ چاہتے تھے کہ اوروں کو اپنالیں، اور عرب بنا ڈالیں [۷۰]۔ اس کے برخلاف یونانیوں کو ان کے فلاسفہ نے کہہ رکھا تھا کہ قدرت ہی کا یہ منشاء ہے کہ اجنبی یونانیوں کے غلام بنیں [۷۱] مزید براں یونان میں:

”کسی سیاسی وحدت کے ارکان میں اتحاد ابتداً اس لئے ہوتا تھا، کہ وہ ہم جد ہوتے تھے، اور ہم مذہب ہوتے تھے، وہاں کا سماج برادریوں میں بنا ہوا تھا، یعنی رشتہ دار خاندانوں کے گروہ الگ الگ وحدت بناتے تھے، اور یہ تمام برادریاں ایک مزعومہ ہم نسب کے باعث ایک بزرگ تر اتحاد میں شامل ہو جاتی تھیں جسے قبیلہ کہا جاتا تھا، خون کا رشتہ مذہبی رشتہ کے باعث مستحکم تر ہو جاتا تھا۔ [۷۲]

مکہ کا اندرونی نظام اس سے بہت زیادہ پیچیدہ تھا۔ کیونکہ وہاں حسب و نسب کو غیر معمولی سماجی اہمیت حاصل تھی۔ ہر قبیلہ میں ہر دس دس آدمیوں پر ایک ”عریف“ ہوا کرتا (جس طرح روماء میں Decurion) اور کہتے ہیں کہ ہر سو کا سردار قائد کہلاتا تھا۔ (جس کا مماثل روماء میں Conturion ہو سکتا ہے) وہاں قبیلہ، بطن، فخذ، شعب [۷۳] وغیرہ کی شاخ در شاخ عظیم و تقسیم پائی جاتی تھی۔ جن کی تفصیل عرب مؤلفین کے حوالہ سے وستن فیلڈ نے اپنی جرمن کتاب ”جدولہا سے نسب عرب کے“ اشاریہ کے دیباچہ میں بھی دی ہے۔

اسلام سے پہلے مکہ والوں میں مذہبی وحدت نہیں پائی جاتی تھی۔ اسی طرح وہاں کوئی مقدس کتاب یعنی تحریری قانون بھی نہیں پایا جاتا۔ جس کی تعمیل سب کر سکیں۔

چنانچہ مکہ والوں میں بت پرست، مشرک، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے، خدا کو نہ ماننے والے، بلکہ خود لامذہب اور دہریے بھی پائے جاتے تھے، ان کے علاوہ مجوسی، یہودی یا عیسائی مذہب بھی مختلف لوگوں نے اختیار کر لیا تھا، بہر حال وہاں کے عوام تمدن کے اس درجہ تک ضرور پہنچ چکے تھے، کہ ایک مشترک اور سب سے بڑے خدا کو بھی مانیں، جو چھوٹے چھوٹے قبائلی دیوتاؤں سے بھی بزرگ و برتر ہو، اور اس کو وہ اللہ کے نام سے پکارتے تھے۔

سیاسی شعور بھی اس حد تک ترقی کر گیا تھا کہ ہر شخص مملکتی مفاد کو شخصی مفاد پر ترجیح دینا ضروری سمجھتا تھا، چنانچہ جب غیر متوقع طور پر مکہ والوں کو غزوہ بدر میں شکست ہوئی تو انہوں نے اس قافلہ کا پورا منافع (جو عین اسی زمانہ میں شام سے ابوسفیان کی سرکردگی میں واپس آیا تھا، اور جس میں شہر میں بسنے والے تقریباً ہر قبیلے کا سرمایہ لگا ہوا تھا) جنگی تیاریوں کے چنڈے میں دے دینا منظور کر لیا۔ [۷۴]

مکہ والے اپنے نوزائیدہ بچوں کو کسی صحرا میں بدویوں کے ہاں بھیج دیا کرتے تھے جہاں وہ بدویوں کے ہاتھوں پرورش پاتے تھے، صحرا کی پاک و صاف اور سادہ زندگی میں پلتے تو ان میں بدویوں کی بہت سی خوبیاں آ جاتیں اور شہریوں کی مخلوط آبادی کی بہت سی برائیوں سے وہ بچپن کی تاثر پذیر عمر میں محفوظ رہتے۔ خود آنحضرت ﷺ نے بھی اپنی ابتدائی زندگی کے چند سال اسی طرح گزارے تھے، یہاں مماثلت کے لئے ان قوانین کی یاد تازہ کرائی جاسکتی ہے۔ جو مثلاً لائیکرگس نے یونان کے شہر اسپارٹا میں نافذ کئے تھے، اور جو اگرچہ انتہائی وحشیانہ تھے، مگر ان کا فناء بھی نئی نسلوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت ہوتا تھا۔

کہتے ہیں کہ یونانی طبیعت کی امتیازی خصوصیت علم کی محبت تھی، جس طرح کہ فیثقیہ اور مصر والوں کا امتیازی خاصہ دولت کی محبت تھا۔ (ہندوستان میں بھی لکشی یعنی روپے کی اب بھی باقاعدہ پوجا ہوتی ہے) اس کے برخلاف قریش یعنی باشندگان

مکہ کی امتیازی خصوصیت فتون لطیفہ اور ادبیات کی محبت معلوم ہوتی ہے۔ غالباً یہی فن نوازی تھی، کہ عتبہ بن ربیعہ ابن عبد شمس نے مکہ میں ایک دارالقواریر (ٹینس محل Crystal Palace) تعمیر کیا تھا۔ [۷۵] شعر و شاعری ان کا ادرہنا بچھونا ہو چلا تھا۔ چنانچہ بیت، مصرع، اسباب، اوتاد، فواصل کسی ڈیرے اور اس کے مختلف اجزاء کے بھی نام تھے۔ اور بیت اس کے مختلف حصوں کے بھی۔

زندگی کا مقصد یونانی فلسفیوں کی نظر میں دنیاوی آرام تھا۔ [۷۶] یہاں شاید قرآنی آیتوں کا حوالہ دلچسپی سے پڑھا جائے گا جس میں اسلام سے پہلے کے عربوں کا مقصد زندگی اور خود اسلامی تصور حیات اس خوبی سے پیش کیا گیا ہے:

”ان میں سے چند ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم لو اس دنیا میں بھلائی عطا کر، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا لیکن ان میں سے بعض اور ایسے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہم کو آتش دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، ان کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ خدا حساب و کتاب لینے میں بہت تیز ہے۔“ [۷۷]

حواشی:

[۱] تاریخ طبری ص ۱۰۹۴

[۲] دیکھئے سیرۃ نبوی کی کس بھی کتاب میں فتح مکہ کے حالات

[۳] قرآن مجید ۱۹/۹

[۴] پالمیرا کے کتبوں پر شاہوکی فرانسیسی کتاب ص ۳۰ بحوالہ مکہ مولفہ لامنس

[۶] قرآن مجید ۱۵۸/۲

[۵] العقد الفرید ۲/۳۶

[۸] سیرۃ ابن ہشام ص ۶، وما بعد

[۷] قرآن مجید ۲۲/۲۹

[۹] نسی یعنی قمری مہینوں کو کبیسہ کر کے شمس بنانا عہد نبوی کی تاریخ پر جو اہم عملی اثرات ڈالتا ہے

مقالات حمید اللہ... ۵۵

اس کی تفصیل کے لیے دیکھئے ادارہ معارف اسلامیہ لاہور کے اجلاس دوم کی روداد میں میرا انگریزی مضمون ”اسلام کے سیاسی تعلقات ایران میں“ اس موضوع پر عام معلومات کے لیے دیکھئے محمود آفندی کا (جو بعد میں محمود پاشا فلکی کے نام سے مشہور ہوئے) تحقیقی مقالہ فرانسیسی رسالہ ژورنال آزیاتیک ۱۸۸۵ء ص ۱۰۹ تا ۹۲ بعنوان ”عربی کیلنڈر پر ایک یادداشت“ یہ مقالہ عربی میں بھی چھپا ہے، موبرگ کا جرمن زبان میں جامعہ لونڈ واقع سویڈن میں چھپا ہوا مقالہ بعنوان ”نئی اسلامی روایت میں“ حوالوں اور اس موضوع پر شائع شدہ مقالوں و کتابوں کی تفصیل کے لیے مفید ہے۔

[۱۰] عام طور سے قلمش اس شخص کا لقب سمجھا جاتا ہے جس نے عرب میں کبیرہ سال رائج کیا لیکن محمد بن حبیب نے کتاب الحجر (مخطوطہ برٹش میوزیم) میں قلامہ بصیغہ جمع بھی استعمال کیا ہے۔

[۱۱] یہ قلمش کا مترادف ہے دیکھئے لسان العرب تحت کلمہ قلمش [۱۲] قرآن مجید ۱۹۸/۲

[۱۳] دیکھئے قرآن مجید ۳۶/۹ کی تشریح کسی تفسیر وغیرہ میں

[۱۴] دیکھئے لائسنس کا مضمون ”مکہ کا فوجی نظام“ فرانسیسی رسالہ ژورنال آزیاتیک ۱۹۱۶ء

[۱۵] ازرقی کی اخبار، مکہ ص ۱۰۷، سیرۃ ابن ہشام ص ۲۸۲، طبقات ابن سعد ۱/۱ ص ۱۳۵

[۱۶] سیرۃ ابن ہشام ص ۶۶، قاموس فیروز آبادی تحت کلمہ ”الہسل“

[۱۷] طبقات ابن سعد ۲/۱ ص ۳۹

[۱۸] جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنر عمرو بن حزم کو جو ہدایت نامہ دیا

تھا (متن کے لیے دیکھئے سیرۃ ابن ہشام ص ۹۶۱ نیز قرآن مجید ۳/۹ کی تشریح تفسیر طبری میں)

اس میں حج اصغر اور حج اکبر کی تشریح کی گئی ہے۔ [۱۹] ایضاً

[۲۰] خطبہ الوداع کے لیے دیکھئے سیرۃ ابن ہشام ص ۹۶۸، ۷۰۲ تاریخ طبری ص ۱۱۵۳، ۵۵۴

تاریخ یعقوبی ۲/۱۲۲ تا ۲۳، جاحظ کی البیان والتبیین ۲/۲۳ تا ۲۶، ابن عبد ربہ کی العقد الفرید

باب خطبہ وغیرہ۔

[۲۱] تاریخ یعقوبی ۱/۳۱۳ تا ۱۳۴، مرزوقی کی الازمنہ والامکنہ ۲/۱۶۶

مقالہ سید اللہ... ۵۶

[۲۲] کوئی حیرت نہ ہو کہ ایک شخصی ہی نے اس بات پر رضا مندی ظاہر کی تھی کہ ابرہہ نے اصحاب انیل کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنی چاہی تو یہ اس کی رہنمائی کرے۔ دیکھئے ابن عبد ربہ کی العقد الفرید ۷۸/۲

[۲۳] اس سلسلہ میں ملاحظہ ہو Clinder کی کتاب The Kings of Kinda of the family of Akilal marar مطبوعہ جامعہ لونڈ واقع سویڈن ۱۹۲۷ء۔

[۲۴] ابن حبیب کی کتاب الحجر باب اسواق العرب مخطوطہ برٹش میوزیم

[۲۵] ابن عبد ربہ کی العقد الفرید ۳۵/۲۔

[۲۶] لامنس کا مضمون ”بت خانے اور مذہبی جلوس زمانہ جاہلیت کے عربوں میں“ جو اس کی فرانسیسی کتاب ”مغربی عرب“ میں بھی چھپا ہے۔

[۲۷] بہر حال یونان کے شہر اٹینہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ”وہاں دس سالاران فوج ہیں، ہر ایک ایک قبیلہ کے لیے... اور ہر ایک اپنے قبیلہ والوں کی سالاری کرتا ہے اور ان کی پلٹنوں کے افسر مقرر کرتا ہے، اسی طرح وہاں دو سالاران رسالہ پائے جاتے ہیں جن کا انتخاب تمام شہری مل کر کرتے ہیں اور جو سوار فوج کی سالاری کرتی ہیں ان میں سے ہر ایک کے تحت پانچ پانچ قبائل (کے سوار) ہوتے ہیں“ دیکھئے ارسطو کا دستور اٹینیہ ترجمہ انگریزی ۱۱۳ تا ۱۱۲۔

[۲۸] حقیقت میں دائیں جانب کے رسالہ کی قیادت خالد بن ولید نے کی تھی اور بائیں جانب کی رسالہ کے عکرمہ بن ابی جہل نے، دیکھئے سیرۃ ابن ہشام ص ۵۶۱

[۲۹] ابن عبد ربہ کی العقد الفرید ۲/۷۷۔

[۳۰] سیرۃ ابن ہشام ص ۸۳، تاریخ طبری ص ۱۰۹۹، طبقات ابن سعد ۱/۱ ص ۴۱، جغرافیہ یا قوت تحت کلمہ مکہ۔

[۳۱] محمد بن حبیب کی کتاب الحجر باب اسواق العرب، مرزوقی کی الازمہ والامکنہ ۲/۶۶ تا ۶۷۔

[۳۲] ابن عبد ربہ کی العقد الفرید ۲/۳۵۔ [۳۳] تاریخ یعقوبی ۱/۵۷ تا ۵۸۔

[۳۴] بلاذری کی انساب الاشراف بحوالہ مکہ مؤلفہ لامنس ص ۴۴۔

مقالات حمید اللہ ۵۷۔

[۳۵] دیکھئے مناجح الکرم بحوالہ مراۃ الحرمین ۱/۶۹

[۳۶] سیرۃ ابن ہشام ص ۷۲، از رقی کی اخبار مکہ ص ۴۷، کتاب الاغانی ۱۳/۱۰۸۔

[۳۷] طبقات ابن سعد ۱/ص ۳۹ [۳۸] ایضاً

[۳۹] محمد بن حبیب اور مرزوقی کی مذکورہ بالا کتابوں میں باب اسواق العرب

[۴۰] از رقی کی اخبار مکہ ص ۱۰۶ تا ۷ [۴۱] ابن عبد ربہ کی العقد الفرید ۲/۳۶

[۴۲] قرآن مجید ۷/۳۱ کی تشریح کسی تفسیر میں خاص کر تفسیر طبری ۷/۱۲۰

[۴۳] ابن زرید کی کتاب الاشتقاق ص ۱۷۱ تا ۱۷۲

[۴۴] تفصیلات کے لیے دیکھئے مجلہ عثمانیہ جلد (۱۱) میں مضمون ”عدل گستری ابتدائے اسلام میں“

[۴۵] دیکھئے تاریخ یعقوبی ۱/۳۰۰

[۴۶] محمد بن حبیب نے کتاب الحجر میں ایک پورا باب عربی دیوبانی کے طریقہ کی تفصیل پر دیا ہے

[۴۷] سیرۃ ابن ہشام ص ۶۵ تا ۶۶ سبکی کی الرہض الانف ۱/۹۰ تا ۹۱، طبقات ابن سعد ۱/ص

۴۲، مسند ابن جنبل ۱/۱۹۰۔

۷

[۴۸] تفصیل کے لیے دیکھئے مجلہ عثمانیہ جلد (۱۱) یا اسلامک کلچر اپریل ۱۹۳۷ء میں مضمون ”عدل

گستری ابتدائے اسلام میں“ اول الذکر زیادہ مفصل ہے۔

[۴۹] ابن عبد ربہ کی العقد الفرید ۲/۴۵۔ [۵۰] ایضاً

[۵۱] متن کے لیے دیکھئے سیرۃ ابن ہشام ص ۳۴۱ تا ۳۴۲، ابو عبید کی کتاب الاموال ص ۵۱۷،

ابن کثیر کی البدایہ والنہار ۳/۲۲۳ تا ۲۶۲ وغیرہ اور عام تحلیل کے لیے مجلہ طیلسانین جولائی ۱۹۳۹ء

میں مضمون ”دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور“۔

[۵۲] لامنس کی کتاب مکہ ص ۶۷ تا ۶۸ [۵۳] ابن عبد ربہ کی العقد الفرید ۲/۳۵

[۵۴] ایضاً [۵۵] ایضاً [۵۶] ایضاً [۵۷] ایضاً

[۵۸] ابن عبد ربہ کی العقد الفرید ۲/۳۶

[۵۹] سیرۃ ابن ہشام وغیرہ میں جنگ بدر کے سلسلہ میں ابولہب کا اپنی جگہ کسی اور کو بھیجنا اور دیگر

مواقع پر دیگر تقارن کا پیش آنا مروی ہے۔

[۶۰] اس نظام کی چند تفصیلوں کے لیے دیکھئے مسعودی کی التبیہ والاشراف ص ۲۷۵ تا ۱۸۰

[۶۱] مرزوقی کی الازمنہ والا مکنت ۲/۲۳۰ [۶۲] کتاب الاشتقاق ص ۶۳، ۱۴۵، ۳۱۸

[۶۳] لامنس کا مضمون ”عائیش اور مکہ کا فوجی نظام قرن ہجرت کے وقت“ فرانسیسی رسالہ

ژورنال آزیاتیک ۱۹۱۶ء نیز اسی مولف کی فرانسیسی کتاب ”مغربی عرب“ ص ۲۳۷ تا ۹۳۷ میں۔

[۶۴] دیکھئے اوپر اس مضمون کی تمہید میں۔

[۶۵] دیکھئے نیولین کی نوشتہ فرانسیسی یادداشت، جزیرہ سینٹ ہیلیڈیا ۳/۱۸۳۔

[۶۶] انسائیکلو پیڈیا آف سوشل سائنس کی جلد اول کا دیباچہ نیز F. Roth کا جرمن مضمون لفظ بار

بار کا مفہوم اور استعمال مطبوعہ نورمبرگ ۱۸۱۴ء۔

[۶۷] ہیالینڈے کی مذکورہ بالا کتاب ص ۱۱۲۴۔

[۶۸] انسائیکلو پیڈیا آف سوشل سائنس جلد اول کا دیباچہ فصل ”شہری مملکت کا تسلط“

[۶۹] سیرۃ ابن ہشام ص ۲۵۱، تاریخ طبری ص ۱۲۰۳۔

[۷۰] تفصیلات کے لیے دیکھئے حمید اللہ کی فرانسیسی کتاب ”اسلامی سیاست خارجہ عہد نبوی اور

خلافت راشدہ میں“ ۴/۱۔

[۷۱] ارسطو کی کتاب سیاسیات ۱/۶۱۲ جس کا حوالہ لارنس نے اپنی انگریزی کتاب ”قانون بین

الحماک کے اصول“ میں بھی دیا ہے۔

[۷۲] ہیالینڈے کی مذکورہ بالا کتاب ص ۱۱۰۸ تا ۹۵۔

[۷۳] یہ اصطلاحات جسم انسانی کے مختلف اعضاء کے بھی نام ہیں اور شیخ سعدی نے کیا خوب کہا

ہے کہ ”بنی آدم اعضاءے یکدیگر نہ“۔

[۷۴] سیرۃ ابن ہشام ص ۵۵۵، طبقات ابن سعد ۱/۲ ص ۲۵، وما بعد

[۷۵] بلاذری کی فتوح البلدان مطبوعہ مصر، ص ۶۳-۶۴،

[۷۶] ارسطو کی کتاب ”سیاسیات“ ۱/۳۱۲۔ [۷۷] قرآن مجید ۲/۲۰۳ تا ۲۰۰

مقالات حمید اللہ..... ۵۹

ہجرت

جلاوطنی، توطن، تباہی آبادی اور مماثل مفہوم رکھنے والی اصطلاحیں آج کل نہ صرف بین الاقوام اور بین الممالک سیاست میں روز افزوں اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہیں بلکہ ایک جماعت کے سیاسی خیالات کے باعث یہ مسئلہ اب خود ہمارے گھروں میں منڈلانے لگا ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اجتماعی طور سے مصر سے ترک وطن اور بعد میں فلسطین والوں کو نکال کر ان کے ملک میں خود توطن اختیار کیا تھا۔ پھر بخت نصر کے زمانے میں انھیں فلسطین کے اس نئے وطن سے دیس نکالا ملا تو اس کی صدا ہائے بازگشت مختلف زمانوں میں مختلف ممالک میں آتی رہیں۔ اس تاریخ کا جدید ترین اعادہ یہودیوں کے فلسطین میں قومی وطن بنانے اور ناسی جرمنی سے ان کے نکالے جانے کی صورت میں ہویدا ہوا ہے۔

یہودیوں سے قطع نظر حالیہ سالوں میں ترکوں نے پچاس لاکھ سے زائد انسانوں کا ہمسایہ ممالک سے تبادلہ کیا ہے، جنوبی تیروں سے کئی لاکھ جرمن درہ برنیز کے اس پار چلے جانے پر حال میں اٹلی کی طرف سے مجبور کئے گئے جن کی جائیداد غیر منقولہ کی قیمت کا اندازہ پانچ تا بارہ ارب لیرا کیا گیا اور ساڑھے سات ارب پر تو سب متفق ہیں۔ ۲۰ نومبر ۱۹۳۹ء کے لندن ٹائمز کے مطابق پولینڈ میں لہن کے اطراف جرمنی، آسٹریا، چیکو سلواکیہ اور پولینڈ کے کوئی ڈیڑھ کڑ وڑ یہودی یکجا کئے جا رہے

ہیں۔ اسی طرح بالٹک ممالک سے کئی لاکھ جرمن مشرقی جرمنی میں منتقل کئے گئے ہیں۔ ۱۴ فروری ۱۹۴۵ء کے لندن کانفرنس کے مطابق بارہ دن میں چھ لاکھ روسیوں کو جرمن مفتوحہ علاقے سے روس منتقل کرنے کے انتظامات کئے گئے ہیں، فرانسیسی مستشرق خاص کر حالیہ زمانوں میں قدیم عرب نوآبادکاری کا مطالعہ کرنے لگے ہیں کیونکہ عربوں سے بڑھ کر کوئی نوآبادکار قوم نہیں گزری ہے جس نے جذب اور قلب ماہیت کے شام، مصر، عراق، شمالی افریقہ وغیرہ میں عجیب اور حیرت انگیز واقعات ثبت تاریخ کئے ہیں۔ عربوں کی کاروائی جو زیادہ تر حضرت عمر کے زمانے میں عمل میں آئی، دراصل عہد نبوی ہی کی تعلیم اور عمل پر مبنی ہے۔ تاریخ کے اس اہم گوشے پر بہت کم کبھی کسی نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ کم از کم میرے مطالعے میں کسی زبان میں ایسی کوئی چیز پڑھنے میں نہیں آئی۔ [۱] پانچ چھ سال سے میں اس موضوع پر مواد جمع کرتا رہا ہوں۔ اب اس جمع شدہ مواد سے ایک سرسری خاکہ کھینچ کر اہل علم کی خدمت میں بغرض تنقید و اصلاح اور بغرض توسیع و امداد پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔

”لغتی تحقیق“:

لفظ ”ہجرت“ سامی زبانوں میں ایک دلچسپ تاریخ رکھتا ہے۔ یہ لفظ ”ہجر“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی جہشی اور بعض دیگر سامی زبانوں بلکہ خود قدیم عربی میں ”شہر“ کے ہیں۔ چنانچہ مشہور بیس جلدوں والی بڑی عربی لغت ”لسان العرب“ میں ایک قدیم لغت نویس الازہری کے حوالے سے لکھا ہے:-

قال الازہری: واصل ”الہجرة“ عند العرب خروج البدوی من بادیتہ الی المدین یقال ”ہاجر الوجل“ اذا فعل ذلک۔ الازہری کا بیان ہے کہ عربوں کے نزدیک اصل میں ”ہجرت“ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی خانہ بدوش صحرا نشین (بدوی) اپنے صحرا کو چھوڑ کر کسی شہر میں جاوے۔

(لسان العرب تحت کلمہ ”ہجر“ نیز دیکھو تحت کلمہ ”عرب“)

ظاہر ہے کہ جب ”ہجر“ کے معنی شہر کے ہیں تو ہجرت کے معنی ابتداء صرف یہی ہو سکتے تھے کہ کسی بستی، کسی شہر میں جا کر آباد ہو جانا اور خانہ بدوشی کی جگہ حضری زندگی اختیار کر لینا۔ اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ عرب میں خود ”ہجر“ نام کا ایک بڑا مشہور شہر گزرا ہے۔ یہ سلطنت بحرین کا پایہ تخت تھا اور حالیہ صوبہ ”الحسا“ میں (جو عرب میں خلیج فارس پر واقع ہے) آباد ہوا تھا کسی شہر کو ”شہر“ کا نام دنیا ج پوچھے تو نیا نہیں بلکہ قدیم سے ہر قوم اپنے پایہ تخت کو شہر ہی کہتی رہی ہے۔ ”مدینے“ کے معنی بھی شہر کے ہیں۔ مکے کا قدیم نام ”بکہ“ بھی یہی معنی رکھتا ہے، چنانچہ بت بعل کا شہر بعلبک کہلاتا ہے۔ قرآن میں بکے کو ”هذا البلد الامین“ کا بھی نام دیا گیا ہے۔ اور ”بلد“ کے معنی بھی شہر کے ہیں حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کے ملک کے صدر مقام کا نام ”اور“ تھا۔ اور ”اور“ کے معنی بھی شہر کے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ہندوستان بھی یہ لفظ پہنچ کر زیادہ تر دکن میں بنگلور، میسور، ناگور، متور وغیرہ ناموں میں بطور لاصحہ موجود ہے۔ رومی بھی اپنے شہر ”روم“ کو عام طور سے اُریس کہتے تھے۔ اس کے معنی بھی شہر کے ہیں (انگریزی لفظ اربن (Urban) بمعنی شہری، اسی سے ماخوذ ہے) بلکہ حیدر آباد اور مصر القاہرہ بھی قابل ذکر ہیں۔

غرض ہجرت کے لغوی معنی شہر میں جا بسنے کے تھے، [۲] اور آسان ہے کہ کوئی صحرا کی تکلیف وہ زندگی کو چھوڑ کر کسی نخلستان کی سرسبز بستی میں جا بے تو لفظ ”ہجرت“ کو بعد میں یہ معنی دئے جائیں کہ کسی نعم البدل کو حاصل کرنا، کسی خراب جگہ کو چھوڑ کر اچھی جگہ رہنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسول کریم کے ترک وطن کر کے مدینہ جا رہنے کو اسی آخر الذکر مفہوم میں بلحاظ ادب ”ہجرت“ کے نام سے موسوم کیا گیا، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، سیرت نبوی اور خلافت راشدہ کے سلسلے میں ہجرت کے معنی صرف ہجرت مدینہ ہی کے نہ تھے بلکہ نو مسلموں کا اسلامی علاقے میں آ کر اکٹھا ہونا اور

مفتوحہ علاقوں میں مسلم نوآباد کاروں کا لے جا کر بسانا اسی نام سے یاد کیا گیا ہے۔

۱۔ عہد نبوی میں ہجرت کا تاریخی مفہوم:

کے میں تبلیغ اسلام کی رکاوٹوں سے مجبور اور دل برداشتہ ہونے کے بعد حضرت رسول کریم نے اپنے ساتھیوں کو ابتداءً حبشہ ہجرت کر جانے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ کئی سو آدمی چھوٹی بڑی کھڑیوں میں بحری راستے سے نجاشی کے ملک میں جا رہے۔ ایک کھڑی کی سرگزشت طبری نے لکھی ہے کہ یہ لوگ مکے سے چل کر شعبیہ کی بندرگاہ پہنچے جو حالیہ جدہ کے قریب تھی۔ وہاں ایک جہاز لنگر اٹھانے کو تیار تھا اور ان لوگوں نے نصف دینار یعنی پانچ درہم کرایہ پیش کیا اور حبش جاترے معلوم نہیں یہ کرایہ فی کس تھا یا جملہ جماعت کا۔ کچھ دنوں کے بعد ”غرائق“ [۳] کے مشہور واقعے کے سلسلے میں چند لوگ مکہ واپس آگے مگر بہت جلد وہ اور ان کے علاوہ بعض دیگر مسلمان دوبارہ حبش چلے گئے۔ یہ دونوں واقعے ہجرت حبشہ کے نام سے مشہور ہیں۔

آنحضرت کو جب مربی و بااثر چچا اور شفیق بیوی کی وفات کے بعد آپ کے نئے بزرگ خاندان (ابولہب) نے ذات باہر کر دیا تو آپ اپنے ایک غلام کے ساتھ طائف تشریف لے گئے اور ارادہ فرمایا کہ اگر وہاں تبلیغ میں کوئی کامیابی کی صورت ہو تو وہیں بس جائیں۔ لیکن وہاں مکے سے زیادہ تکلیف ہونے پر آپ واپس چلے آئے۔ مگر تاریخ نے اسے ہجرت کی اصطلاح سے یاد نہیں کیا ہے۔

قدیم عرب بھی حج کیا کرتے تھے چنانچہ حج کے موسم میں جب مختلف اقطار عرب کے حاجی آکر منیٰ (قریب مکہ) کے میدان میں جمع ہوتے تھے اور میلہ لگتا تھا تو اس اجتماع سے فائدہ اٹھا کر آنحضرت مختلف قبائل کے پڑاؤوں میں جاتے اور انھیں اسلام کی دعوت دے کر کہتے کہ مجھے اپنے ملک لے چلو۔ اگر تم میری بات مانو تو قیصر و کسریٰ کی دولتیں تم پر نچھاور ہونے کو تیار ہیں۔ تاریخ نے اس خواہش ترک وطن کو بھی ہجرت کا نام

عام طور سے نہیں دیا گو بعض وقت ”ہجرت کا ارادہ“ اسے ضرور سمجھا گیا ہے۔

آخر مدینے والوں سے بیعت عقبہ ہوئی اور انھوں نے اقرار کیا کہ آنحضرت اور دیگر مکی مسلمانوں کے مدینہ آنے پر وہ ویسی ہی حفاظت کریں گے جیسی اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی۔ اور چند سو مسلمان جو مکے میں تھے مدینہ چلے گئے یہ وہ ہجرت ہے جس کی طرف منسوب ہو کر سنہ ہجری بھی رائج ہے اور لفظ ہجرت سے اب عام طور پر دماغ فوراً اسی واقعے کی طرف رجوع ہوتا ہے۔

۲۔ نو مسلموں کو اسلامی علاقے میں آرہنے کا حکم دینا:

لفظ ہجرت کے اس دوسرے مفہوم کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو وہی جو آج کل ”ملکی بننا“ (نیچرالی زیشن) کہلاتا ہے، یعنی جب ایک قومیت والا دوسری قومیت اختیار کرنا چاہے تو آخر الذکر کے ملک میں جا کر مقیم ہو جائے اور حتی الامکان اسی کا تمدن اور تخیل بھی اختیار کرے۔ چونکہ اسلام ایک خاص قسم کی اور مستقل قومیت ہے جو دیگر جغرافیائی، نسلی، لسانی اور رنگی قومیتوں سے جدا ہے اس لئے ظاہر ہے کہ اسلام اپنے گھر میں اپنے مخصوص اصولوں پر عمل چاہے گا۔ جو شخص اسلامی قومیت اختیار کرنا چاہے تو اس کے رنگ، اس کی نسل اور اس کی زبان سے بحث نہیں ہوگی۔ اسے صرف لالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہونا اور قرآن پر چلنے کا اقرار کرنا ہوگا۔ اسی لئے نہ تو ایسے شخص کو بارہ سالہ قیام کی ضرورت ہوتی ہے، نہ مقامی زبان اچھی طرح جاننے کا صداقت نامہ پیش کرنا ہوتا ہے اور نہ کسی خاص جگہ رہنے کی پابندی ہوتی ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ اس پر وہ سب ذمہ داریاں فوراً عائد ہو جاتی ہیں جو عام مسلمانوں پر عاید ہیں اور وہ سب حقوق بھی حاصل ہو جاتے ہیں جو عام مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ آج کل تو یہ ضروری نہیں رہا ہے کہ کوئی شخص جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ اسلامی ملک میں بھی آرہے اور عہد نبوی میں بھی فتح مکہ کے بعد کوئی ایسی پابندی نہیں تھی۔ لیکن ہجرت مدینہ

کے بعد ابتدائی چند سالوں میں ہر مسلمان ہونے والے شخص کو اسلامی سر زمین میں آکر مقیم ہونا پڑتا تھا جیسا کہ نیچے مزید تفصیل آئے گی۔

اس مفہوم کا دوسرا پہلو وہ پالیسی ہے کہ مسلمان اسلامی علاقے میں رہیں اور مرکز سے پھڑے رہنے کے باعث نقصان نہ تو خود اٹھائیں اور نہ دیگر مسلمانوں کو پہنچائیں۔ اسلامی علاقے میں آرہے سے ایک تو ”افتنان“ سے بچنا ممکن ہے، ورنہ غیر مذہب والے ہمسایہ بہلا پھسلا کر، ڈرا دھکا کر، خاگی یا اجتماعی یا سرکاری دباؤ ڈال کر فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں، چنانچہ خود عہد نبوی میں مہاجرین حبشہ میں سے کم از کم دو اشخاص باوجود نجاشی کی غیر متعصبانہ حکومت کے اس عیسائی ماحول میں عیسائی بن گئے تھے۔ ایک بی بی سودہ کا شوہر سکران، دوسرا بی بی ام حبیبہ کا شوہر عبید اللہ بن حبش۔ اس آخر الذکر نے بقول طبری اپنی بیوی کو بھی عیسائی بننے کے لئے دباؤ ڈالا مگر وہ ثابت قدم رہیں۔ دوسرے اسلام کے جملہ اصول کا سیکھنا اسلامی تہذیب اور اسلامی ماحول کا حاصل کرنا غیر اسلامی ملک میں بڑی حد تک ناممکن ہے۔ جرمنی اور انگلستان میں چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی میں نے نو مسلم دیکھے ہیں اور ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ محسوس ہوتی تھی کہ ان کے بچوں کی تعلیم عام مقامی مدارس کے غیر اسلامی ماحول میں کما حقہ نہیں ہو سکتی۔ تیسرے اگر مسلمان چوطرف بے رہیں تو ہر کٹڑی کمزور ہوگی اور ہر کسی طاقت والے کا شکار بن جائے گی۔ اس لئے مسلمانوں کا عہد نبوی میں فریضہ قرار دیا گیا تھا کہ وہ نہ صرف اسلام قبول کر کے اسلامی احکام پر چلیں بلکہ اسلامی علاقے میں بھی اگر آباد ہو جائیں۔ اس طرح مسلمانوں کی اجتماعی قوت زیادہ ہوگی اور وہ اپنے حریفوں کا نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے، غرض ”اولاً استقام پھر توسیع“ کا اصول کار فرما رہا۔

یہی وجہ ہے کہ جب کبھی کسی قبیلے کا وفد مدینہ آکر اسلام قبول کرنے کا اظہار کرتا تو آنحضرتؐ ان لوگوں کو مدینہ آنے کی ہدایت فرماتے۔ اسی طرح جب کبھی دورہ

کرنے والے مبلغ بھیجے جاتے تو انھیں سمجھا دیا جاتا کہ نو مسلموں سے کہہ دیں کہ وہ مدینہ جا رہے ہیں جہاں ان کے لئے روزگار کا انتظام کیا جائے گا یہ لوگ زیادہ تر قابل کاشت افتادہ زمینوں، بعض صورتوں میں معدنیات کی کانوں میں کام کرتے اور اپنی گزر بسر کا انتظام کر لیتے تھے۔

سات سال تک اس اصول کی پابندی ہوتی رہی اور جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کا پورے عرب میں بول بالا ہو گیا تو پھر اعلان نبوی شائع ہوا کہ لاھجرۃ بعد الفتح (فتح کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں) اس مشہور و معروف حدیث شریف کا ایک تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ اہل حجاز کو ہجرت کی ضرورت نہیں کیونکہ اب ان کا پورا علاقہ اسلامی سر زمین بن چکا ہے اور اسلامی قلمرو میں داخل ہو گیا ہے یا اس کا مفہوم ایک عام حکم ہے کہ جب کسی علاقے پر اسلامی مملکت قائم ہو جائے تو پھر اس علاقے کے اندر مسلمان کا جبری تبادلہ آبادی غیر ضروری ہے کیونکہ اس سر زمین کے ہر گوشے میں اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی ماحول ہوگا اور اسلامی تعلیم و عبادت کی سہولت ہوگی۔ عہد نبوی میں فتح مکہ سے پہلے چند قبائل کو اس قاعدے سے مستثنیٰ بھی کیا گیا تھا۔

طبقات ابن سعد وغیرہ میں تلاش پر مجھے ایسی دو ہی چار نظیریں مل سکی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے سیاست نبوی کی دور رس مصلحتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ جب کبھی کسی قبیلے کا اکاذکا آدمی مسلمان ہوتا تو اسے اپنے سابقہ وطن میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا بلکہ اسے لازمی طور سے مدینے آرہنے کی تاکید کی جاتی۔ اور وہ (مع بیوی بچوں کے اگر کوئی ہوں) اسلامی علاقے میں آکر بس جاتا اس کے برخلاف اگر کوئی پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوتا تو یہ دیکھا جاتا کہ وہ کس جگہ پر رہتے ہیں۔ اگر ان کا علاقہ اسلامی سر زمین سے متصل یا بہت قریب ہوتا اور اس قبیلے کی قوت بھی کافی ہوتی تو اسے وہیں اس کے سابق وطن ہی میں رہنے دیا جاتا۔ کیونکہ اس کے معنی دراصل اسلامی مملکت کی سرحد کی توسیع اور نئے علاقے کا الحاق تھا۔ قبیلہ مزینہ اس کی اچھی نظیر ہے جس کے

حالات ابن سعد نے لکھے ہیں ۵۵ھ میں یہ قبیلہ مسلمان ہوا۔ اس قبیلہ کے وفد ہی میں کئی سو آدمی تھے۔ ان کا علاقہ مدینے سے صرف بیس میل پر واقع تھا آنحضرت نے ان سب کو انکے سابقہ مسکن ہی میں رہنے کا حکم دیا۔ اہل بیت تعلیم و تربیت وغیرہ کا مناسب بندوبست کر دیا گیا۔ اس توسیع کی پالیسی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ دشمن کو گھیر لیا جائے چنانچہ کے کے چاروں طرف اسلامی قبائل آباد رہنے دیئے گئے۔ قبیلہ اسلم خاص طور پر اس سلسلے میں قابل ذکر ہے۔ اس قبیلہ کے لوگوں کو آنحضرت نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنے ملک ہی میں رہو اور تمہیں وہی حقوق اور وہی ثواب حاصل ہوگا جو مہاجرین کو حاصل ہوتا ہے۔ اس جگہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت نے ہجرت کا حکم دے کر اس کو مذہبی رنگ بھی عطا کر دیا کہ ہجرت کرنا ایک ثواب کا کام ہے اور کسی مذہبی آدمی کے لئے یہ بات کافی ہے۔ مزید برآں مہاجرین کے لئے چند حقوق بھی تھے مثلاً اسلامی مملکت کی آمدنی اسلامی سر زمین ہی پر خرچ ہوتی تھی اور روزینے، تنخواہیں، انعام و اکرام وغیرہ بھی وہیں کے باشندوں کو حاصل ہو سکتے تھے۔

قبیلہ اسلم اصل میں قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھی، خزاعہ مکے کے جنوب میں رہتے تھے اور غالباً اسلم بھی وہیں رہتے ہوں گے جب دشمن کے چاروں طرف اس طرح اسلامی بستیوں کا سلسلہ قائم ہو کر جال بن گیا تو زبردست دشمن کو بغیر خونریزی مطیع کرنے کا عام اسلامی اصول بہ آسانی رو بہ عمل آسکا۔ اور زبردست دشمن کے مطیع اور مسلمان ہو جانے سے اس کی پوری قوت اسلام کے کام آسکتی ہے۔ اس کے محض تباہ کر دینے کے معنی ایک ممکنہ قوت و مدد سے محروم ہونا ہے۔

بہر حال اس طرح کی اجازت دینے میں اس کی سختی سے جانچ پڑتال ہوتی تھی کہ آیا وہ لوگ اپنی ضرورتیں خود مہیا کرتے ہیں، ان کے پاس کافی ذرائع معیشت مثلاً جانور اور زمین وغیرہ ہیں یا نہیں اور یہ کہ حریف ان پر معاشی دباؤ ڈال کر انہیں مرتد تو نہیں کر سکتا ہے؟ ان سب کے علاوہ ایک اور صورت بھی ممکن تھی اور اس کی بہ

کثرت نظیریں ابن سعد وغیرہ نے محفوظ کی ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی قبیلے کے چند خاندان مسلمان ہو جائیں اور یہ نو مسلم بذات خود کافی قوت رکھتے ہوں اور معاشی حیثیت سے پختہ ہوں تو ایسے نو مسلموں کو آنحضرت کا حکم ”فارقوا المشرکین“ ہوا کرتا تھا۔ یعنی اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور حلیفوں سے ہر طرح کے تعلقات منقطع کر لو۔ شادی بیاہ، بین القباہل جنگیں، اور مماثل معاملات میں مشرکین سے ان کا کوئی تعلق نہ رہے۔ وہ اسلامی تعلیم پر عمل کریں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں اور سیاسی حیثیت سے مدینے کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ ایسے دور دراز قبائل کو مقامی خود اختیاری بھی حاصل ہو جاتی تھی اور مدینے کے ساتھ ان کا تعلق میری نظر اور اندازے میں ایک ”عہد یہ“ (کئی ڈریشن) سے بڑھ کر نہ تھا۔ چنانچہ آس پاس کے دیگر اسلامی قبائل یا بستیوں کی وقت ضرورت حفاظت کرنا، کمک اور مدد بہم پہنچانا اور دیگر غیر مسلم قبائل سے لڑ کر اپنی حفاظت و استحکام کے فرائض انجام دینا، یہ سب ایسے امور تھے جن کی ہدایت تو مدینے سے ہوتی تھی لیکن نگرانی اور تعمیل مقامی وحدت سے متعلق تھی۔ چنانچہ ایسی تفصیلی نظیریں متعدد موجود ہیں۔ اسی طرح کے نو مسلم قبائل میں سے یمن کی ایک دلچسپ نظیر ابن سعد نے محفوظ کی ہے کہ چند لوگ مدینہ آئے اور آنحضرت سے کہا کہ آپ کے پیچھے ہوئے معلم ہمارے پاس آئے اور انھوں نے ہم سے کہا کہ جو ہجرت نہ کرے، اس کا اسلام قبول نہیں۔ ہمارے ملک میں ہماری جائداد اور معیشت کی چیزیں ہیں۔ کیا آپ کے معلم کا کہنا ٹھیک ہے؟ ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی تامل نہیں۔ آنحضرت نے فرمایا: نہیں، اسلام کا قبول ہونا اس پر موقوف نہیں۔ تم جہاں رہو تمہیں مہاجرین ہی کے حقوق و فرائض حاصل ہوں گے۔

اس طرح کی دور دراز اسلامی بستیوں میں تعلیم کے بندوبست کے لئے دورہ کننا معلم مقرر کئے جاتے تھے، ان مقاموں کے نوعمر اور ذہین لوگوں کو مدینہ بلا کر کچھ عرصہ اسلامی صدر مرکز میں رکھا جاتا، اور اسلامی تربیت سے آراستہ کر کے ان کے ملک

کو واپس کر دیا جاتا تھا۔ ان کے علاقوں میں مسجدیں بنانے کی خاص تاکید ہوتی تھی۔ عمان جیسے دور دراز مقام کے نومسلموں کے نام آنحضرت کا ایک تنبیہی ہدایت نامہ بخاری وغیرہ نے محفوظ کیا ہے کہ مسجدیں بناؤ ورنہ فوج بھیج کر تمہیں سزا دی جائے گی۔ مختصر یہ کہ عہد نبوی میں ہجرت کا یہ مفہوم بھی تھا کہ نومسلموں کو اسلامی علاقے میں بسایا جائے اور آیت ومن یحوج من بیتہ مهاجراً الی اللہ ورسولہ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے رفتہ رفتہ اسلامی علاقے کی توسیع ہوتی رہے گی، تاکہ اس بڑھنے والی آبادی کے لئے خدا کی زمین تنگ نہ ہو جائے۔ اصل منشاء یہ تھا کہ خدا کے ملک میں خدا ہی کا راج ہو۔ اور عام فاتحین کے برخلاف جو فتح کا منشاء لوٹ مار کرنا اور اپنوں کو نوازنا سمجھتے رہے ہیں، اسلامی فتح کا منشاء یہ تھا کہ کسی انسان، کسی جانور تک کا بے ضرورت خون نہ بہایا جائے اور کوئی درخت کوئی پودا تک رائیگاں ضائع نہ کیا جائے جیسا کہ سپہ سالاروں کو دی ہوئی ہدایتوں میں آنحضرتؐ نے بار بار فرمایا ہے۔ منشاء صرف یہ تھا کہ دنیا میں خدا کی حکومت اور خدا ہی کا بول بالا ہو اور خدا کے احکام سے کوئی بھی مستثنیٰ نہ ہو یہاں تک کہ حکمران ملک تک اپنے کئے کا مواخذہ دار ہو۔ سیرت شامی میں ایسے بکثرت نظائر ایک مستقل باب میں جمع کئے گئے ہیں جب آنحضرتؐ نے اپنی ذات کے خلاف مقدمے سنے اور فریق ثانی کے حق میں فیصلے کئے۔

۳۔ نوآباد کاری یا مفتوحہ علاقے میں مسلمانوں کو بسانا:

رسول کریم ﷺ نے دس مصروف سال ایک مملکت کے قیام و استحکام میں نہ صرف صرف کئے بلکہ اپنے ہونے والے جانشینوں کو حکمرانی اور سپہ سالاری کے ساتھ ساتھ مکمل تربیت بھی دی، یہی وجہ ہے کہ آنحضرتؐ کی وفات کے چند ماہ بعد ہی جب آپ کے جانشین نے حضرت سیف اللہ خالد بن الولید کو ایرانی سرحد پر بھیجا تو اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں عربوں کا نہ سا سکنا اور سرحد پر نئی عرب بستیوں کا

بسانا ایک طے شدہ مسئلہ تھا۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے اپنی مشہور کتاب الخراج (صفحہ ۸۵) میں حضرت خالد اور حیرہ والوں کا ۱۲ھ کا جو طویل معاہدہ نقل کیا ہے اس میں دارالاسلام اور دارالہجرت کا اس طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ گویا وہ مشہور و معروف چیزیں ہیں اور سابق و سیاق اس بات میں ذرا بھی شبہ نہیں کرنے دیتے کہ دارالاسلام سے مراد عرب ہے اور دارالہجرت سے مراد جنوبی عراق کا وہ مفتوحہ اسلامی علاقہ ہے جہاں عرب فوراً بسنے جا رہے تھے۔ اس سلسلے میں قادیسیہ کی مشہور اور عہد آفریں جنگ کے بعد اسلامی سپہ سالاروں اور مرکز خلافت، میں جو مراسلت ہوئی وہ ایک مزید اہم تاریخی دستاویز ہے۔

ثم كتب سعد الى عمر بما فتح
 الله على المسلمين فكتب اليه
 عمر: ان قف ولا تطلبوا غيره
 ذلك فكتب اليه سعد ايضاً
 الما هي سرية ادركناها
 والارض بين ايدينا. فكتب اليه
 عمر: ان قف بمكانك ولا
 تبعمهم واتخذ للمسلمين
 دار هجرة و منزل جهاد ولا
 تجعل بيني وبين المسلمين
 بحرا.
 (تاریخ طبری احوال ۱۳ھ نیز تاریخ دینوری
 بر موقع)

فیلڈ مارشل حضرت سعد بن ابی وقاص نے
 خلیفہ حضرت عمرؓ کو اس فتح کی کیفیت لکھ
 بھیجی جو خدا نے مسلمانوں کو (قادیسیہ میں)
 عطا کی تھی، تو حضرت عمرؓ نے انہیں جواب
 دیا کہ ٹھہرے رہو اور کسی دوسری چیز کی
 تلاش نہ کرو اس پر حضرت سعدؓ نے پھر لکھا
 کہ یہ (جانوروں یا عورتوں کا) ایک گلہ تھا
 جو ہمیں ملا ورنہ زمین تو ہمارے سامنے
 پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمرؓ نے پھر یہی
 جواب دیا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور ان کا
 پیچھا نہ کرو اور مسلمانوں کے لئے ایک
 جہاد کے لئے راستے میں ٹھہرنے کی منزل
 تیار کرو۔ لیکن مجھ میں اور مسلمانوں میں
 کوئی ندی سمندر حائل نہ ہو۔

غرض اصول یہ تھا کہ ٹھوس اسلامی علاقے اور دشمن کے علاقے کے بیچ میں نو آبادیاں بسائی جائیں اور گھر سے ان کو کمک جانے میں کوئی موانع حائل نہ ہوں اور اس نوآبادی کا منشا صرف ایک منزل اور اسٹیشن کا ہو، تاکہ اور آگے جانے میں سہولت ہو۔ اور بغیر اس طرح کے استحکامی انتظامات کرنے کے محض آگے بڑھ جانا۔ چاہے اس میں کتنی ہی سہولت کیوں نہ ہو، نامناسب ہے۔ چنانچہ ان احکام کی تعمیل میں بصرہ اور کوفہ بسائے گئے اور سکندر و ہلاکو کی سی بے اصول فتوحات کا باوجود ہر طرح کی للچاہٹ کے سدباب کیا گیا۔ نتائج ظاہر ہیں کہ کس کی فتوحات دیر پا رہیں۔

جب اس طرح کی نوآبادیاں (یا اس زمانے کی اصطلاح میں ”دار ہجرت“) بن لی جاتیں تو پھر سینکڑوں ہی نہیں ہزاروں عرب مع خاندانوں، بیوی بچوں اور غلاموں کے وہاں جا بیٹے۔ نوآبادی کا ایک خصوصی افسر ہوتا تھا جو سڑکوں کی جگہ چھڑواتا۔ مسجد اور بازار کی جگہ معین کرتا اور پوری باقاعدگی سے دیکھتے کے دیکھتے ایک عرب شہر آباد ہو جاتا۔ پروفیسر مار سے نے فرانسیسی اکاڈمی کی رکنیت پر منتخب ہونے پر جو افتتاحی مضمون لکھ کر سنایا تھا وہ ”اسلام اور حضری زندگی“ پر تھا۔ اس میں وہ تسلیم کرتا ہے کہ نئے شہر بسانے میں عرب بڑے خوش نصیب رہے ہیں۔ ان کا بسایا ہوا تقریباً ہر شہر آج بھی آباد و سرسبز ہے اور بعض کی اہمیت تو تیرہ سو سال گزرنے پر بھی روز افزوں ہے (مثلاً بصرہ) شہر کوفہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں جس طور سے بسایا گیا تھا اس پر پروفیسر ماسینیوں نے ایک دلچسپ مقالہ شائع کیا ہے جس کے ساتھ اس ابتدائی بستی کا نقشہ بھی موجود ہے جو اس عہد کی ”تمصیر“ یعنی شہر بسانے کے اصول پر اچھی روشنی ڈالتا ہے۔

نظر بندی:

اس عنوان سے میرا منشاء یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو فرار ہو کر دشمن سے جان بچانے

سے جبراً رد کیا جائے تاکہ عارضی اختلاف رائے کے باعث اپنے دل برداشتہ بھائیوں کو ایسی حرکت نہ کرنے دی جائے جس کے سبب سے قطع تعلق مدامی اور ناقابل اصلاح ہو جائے۔

اس سلسلے میں ایک تو صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے جس میں قریش نے آنحضرتؐ سے یہ اقرار لیا تھا کہ اگر کوئی قریشی اپنے دلی دسر پرست سے پوچھے بغیر آنحضرتؐ کے پاس چلا آئے تو قریش کے مطالبے پر آنحضرتؐ اسے واپس کر دیں لیکن کوئی مسلمان قریش کے پاس چلا جائے تو اس کی تحویل نہیں ہو سکے گی۔ قریش کا اس سے ظاہر ہے وہی منشاء تھا جو اوپر بیان ہوا۔ اس ایک طرفہ شرط کی پابندی کو آنحضرتؐ نے امام سرخسی کی رائے میں اس لئے قبول کیا تھا کہ اس وقت (۶۱ھ میں) مسلمانوں کے وقت واحد میں دو دشمن تھے۔ مدینے کے شمال میں خیبری یہود اور مدینے کے جنوب میں مکہ قریش۔ ان میں باہم حلفی کی گفت و شنید ہو رہی تھی اور مسلمانوں میں اتنی قوت نہ تھی کہ دونوں کے علاقوں پر فوجیں بھیج کر سانپوں کو انڈے ہی میں کچل سکیں اور مناسب معلوم ہوتا تھا کہ کسی ایک فریق سے صلح کر کے دوسرے کا قلع قمع کیا جائے۔ حسب صلح حدیبیہ کی یہ شرط منظور کی گئی اور معاوضے میں قریش سے غیر جانبداری کا اقرار لیا گیا ہے اور مہینے بھر بعد خیبر کے فتنے کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا گیا۔

آنحضرتؐ نے حدیبیہ کی شرط تحویل کی تعبیر یہ فرمائی کہ کوئی مرد اگر مکہ سے آئے تو وہ مطالبے پر واپس کر دیا جائے گا لیکن کوئی عورت اس طرح واپس نہیں کی جائے گی اگر وہ مسلمان ہو چکی ہو۔ معاہدہ ہو چکنے کے بعد بعض مقدمات میں اس تعبیر کی ضرورت پیش آئی تھی اور قریش نے بھی اسے تسلیم کر لیا تھا۔

دوسری نظیر حضرت عمرؓ کے زمانے میں ملی ہے۔ چنانچہ ۱۷ھ کے حالات میں طبری نے حضرت عمرؓ کا ایک خط بنام قیصر ہرقل نقل کیا ہے:

مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک عرب قبیلہ ہمارے ملک کو چھوڑ کر تیرے ملک میں آ گیا

ہے۔ خدا کی قسم اگر تو ان کو نکال واپس نہ کرے تو ہم (ہمارے ملک میں رہنے والے) نصرانیوں سے صلح توڑ دیں گے اور ان سب کو تیرے ملک کی طرف جلا وطن کر دیں گے۔

تبادلہ آبادی:

عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں سوائے جنگی قیدیوں کے دیگر طبقات آبادی کے دوسرے ممالک میں تبادلہ کی مجھے کوئی نظر نہیں ملی۔ فقہ کی کتابوں سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ کسی نو مفتوح علاقے کے باشندوں کو عام طور پر چھ مہینوں کی مہلت ہوتی تھی کہ وہ اپنے مسکن کے متعلق فیصلہ کر لیں کہ اسلامی رعایا اور ذمی بننا چاہتے ہیں یا اپنے لئے کوئی اور ملک پسند کر کے چلے جانا چاہتے ہیں۔ مگر اسے مشکل ہی سے تبادلہ آبادی کہا جاسکتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو قومیت، نسل، زبان یا رنگ پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے لئے اس زمانے میں غیر ممالک سے ہم قوم (یعنی مسلمان) تبادلے میں مل بھی نہیں سکتے تھے۔

منتقلی و جلا وطنی:

جلا وطنی کی البتہ بہت سی نظیریں ملتی ہیں۔ آنحضرتؐ نے مدینے کے یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نضیر کو ان کی شرارتوں کی بناء پر حکم دیا تھا کہ مدینے سے چلے جائیں۔ ان میں سے اکثر خیبر میں جا بے اور جو اس وقت تک ایک آزاد شہری مملکت تھاحے میں جب اس کا الحاق مملکت اسلامیہ سے ہوا تو ابتداً سب یہودیوں کو وہاں سے بھی چلے جانے کا حکم دیا گیا۔ پھر انہیں تا حکم ثانی اس شرط پر وہاں رہنے کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنے باغوں کی آدھی فصل مال گزاری میں دیں۔

جلا وطنی کے سلسلے میں آنحضرتؐ کی وہ مشہور حدیث یہاں بیان کی جاسکتی ہے جو اپنی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے آپؐ نے ارشاد فرمائی تھی کہ عرب میں دو دین والے نہ رہیں (یعنی صرف ایک ہی دین کے پیرو یعنی مسلمان رہیں) اور یہ کہ یہود و

نصاریوں کو عرب سے نکال دیا جائے۔ اس کی تعمیل میں حضرت عمرؓ نے نجران (یمن) سے عیسائیوں کو اور خیبر سے یہودیوں کو نکال کر دیگر اسلامی علاقوں یعنی عراق اور شام میں منتقل کر دیا۔ اس پالیسی کا شاید یہ منشاء تھا کہ صدر مقام اور مرکز میں اجنبی اور ناقابل اعتماد عناصر نہ رہیں اور یہ امر نیم جنگی اور نیم معاشرتی مصلحت پر مبنی تھا۔

حضرت عمرؓ کے زمانے میں فیلڈ مارشل حضرت ابو عبیدہؓ نے ہلبک والوں سے جو معاہدہ کیا تھا (دیکھئے تاریخ طبری) اس میں یونانیوں کو چند ماہ تک ملک میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی جس کے بعد انہیں وہاں سے جہاں جی چاہے نکل جانے کا پابند کیا گیا تھا بجز ان کے جو مسلمان ہو جائیں۔

شہر بیت المقدس سے جو معاہدہ ہوا اس میں حضرت عمرؓ نے مقامی عیسائیوں کی یہ شرط منظور کی تھی کہ ان کے شہر میں یہودی نہ رہنے دیئے جائیں۔ (حوالہ ایضاً) مختصر یہ کہ ”اولاً استحکام پھر تسبیح“ کا اصول اس عہد کی پالیسی کا ایک اہم ستون تھا اور ”لا اکراہ فی الدین“ کے حکم کے باعث جبراً کسی کو مسلمان بنانے کی تو کبھی بھی اجازت نہ ملی لیکن حکومت الہیہ کا قیام ایک فریضہ قرار دیا گیا (اور ”وقا تلو ہم حتی لا تکون فتنۃ ویكون الدین کلمۃ للہ“ میں ”دین“ سے مراد غلبہ اور حکومت ہے) اور ذہبی رعایا بننے کی اس شرط پر اجازت دی گئی کہ وہ اطاعت کریں، ”صغار“ قبول کریں یعنی حکومت میں شرکت نہ چاہیں اور شرائط معاہدہ کی تعمیل کرتے رہیں ایسا ہو تو ان کو ہر کام کی آزادی رہے گی۔ اور ان کے مذہبی اور عدالتی مسائل انہیں کے ہم قوم افسروں کے سپرد رہیں گے اور ان کی جان و مال کی اسلامی حکومت اتنی ہی حفاظت کرے گی جتنی مسلمان رعایا کی۔ یہی حال عہد نبویؐ میں شروع سے رہا جب کہ مدینہ کے یہودیوں نے آنحضرتؐ [۴] کو اعلیٰ ترین عدالتی اور فوجی اور سیاسی اختیارات سپرد کر دیئے تھے اور یہی اصول خلافت راشدہ میں بھی کارفرما رہا۔

(رسالہ سیاست، حیدرآباد، جولائی ۱۹۴۰ء)

حواشی:

[۱] اس مضمون کے مطبع کو جانے لیکن شائع ہونے سے کوئی تین ماہ پہلے عبدالقدوس ہاشمی صاحب نے روز نامہ رہبر دکن میں البتہ ایک مختصر عام پسند مضمون لکھا ہے۔

[۲] فرانسوا نو (Francois nau) نے اپنی فرانسیسی کتاب ”عراق اور شام کے عیسائی عرب ساتویں سے آٹھویں صدی عیسوی تک“ مطبوعہ ۱۹۳۲ء، ص ۱۲۹ تا ۱۳۲۔

Les Arabes Chretiens de Mesopotamie میں ایک جگہ ضمناً لفظ ”ہاجر“ یعنی بی بی ہاجرہ کے (جن کو بخاری شریف میں ہاجر ہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ابراہیم کی بیوی اور حضرت اسمعیل کی ماں تھیں) نام سے ماخوذ سمجھا ہے۔ مگر یہ توجیہ محض نا سمجھی تھی اور ظاہر ہے کہ کسی نے قبول بھی نہیں کی۔

[۳] قرآن مجید میں ایک جگہ لالت، غزوی اور منات تین بتوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد بتوں کی بے بسی اور بت پرستی کی برائی کا ذکر ہے۔ قرآن کی تفسیروں میں ایک قصہ مشہور ہے کہ جب آنحضرت نے ایک مرتبہ ”اللات والعزى ومنات النابله الاخرى“ کی آیتیں پڑھیں تو کسی نے قافیہ ملا کر ”سلک الغرائق العلوی وان شفا عنهم لئن نحی“ (یعنی وہ بڑے سردار ہیں اور ان کی سفارش کی توقع کی جاسکتی ہے) کا جملہ کس دیا اور شہر میں مشہور ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ بتوں کے متعلق اس رعایت کو منظور کرتے ہیں کہ وہ خدا تو نہیں ہیں لیکن وہ خدا کے پاس سفارش کر سکتے ہیں، جب آنحضرت ﷺ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے اصل آیتیں پڑھیں اور مکہ والوں کو کوئی دھوکا نہ رہا۔ مگر ابتدائی خبر کا ایک جز حبشہ پہنچ گیا کہ آنحضرت اور مکہ والوں میں صلح ہو گئی ہے۔ میرا ذاتی گمان ہے کہ غرائق کی آیتیں ممکن ہے آنحضرت ﷺ ہی نے تلاوت فرمائی ہوں لیکن سوال کے طور پر (یعنی کیا وہ بڑے سردار ہیں اور کیا ان کی سفارش کی توقع کی جاسکتی ہے؟) بغیر حرف سوال کے سوالیہ آیتیں قرآن مجید میں بکثرت ہیں (مثلاً حضرت ابراہیم کا چاند سورج وغیرہ کو خدا کہنا) اور جب التماس کو شبہ ہوا تو یہ آیتیں منسوخ ہو گئیں، جس طرح قرآن میں اور جگہ بھی ہوا ہے اور نئی آیتیں نازل کی گئی ہیں)

[۴] ملاحظہ ہو باب ”دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور“ جس میں آنحضرتؐ کے مرتب کئے ہوئے تحریری دستور مملکت مدینہ بابت اھ کی تحمیل کی گئی ہے۔

دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور عہد نبوی کی ایک اہم دستاویز

متمدن اقوام ہی نہیں، وحشی باشندوں میں بھی حکمرانی اور عدل گستری کے لئے معینہ قاعدے ہوتے ہیں اور خود رائے سے خود رائے سردار بھی اپنے آپ کو ان کا پابند پاتا ہے۔ [۱] عموماً جب کبھی ایسے قواعد تحریری صورت میں مرتب ہوئے تو انھیں کتاب کا نام دیا گیا Bible Scripture کے معنی بھی کتاب کے ہیں کنفوشس کی قانونی تالیف بھی ”کتاب“ کے نام سے موسوم ہے تو چنگیز خاں کے ”یاسہ“ [۲] کے معنی بھی کتاب کے ہیں۔ چنانچہ جدید ترکی میں بھی یازمک کا مصدر لکھنے کے معنوں میں ہی برتا جاتا ہے، اور ”کتاب اللہ“ مسلمانوں کے قرآن کا نام ہے۔

غرض عام قواعد و قوانین ملک کم و بیش تحریری صورت میں ہر جگہ ملتے ہیں۔ لیکن دستور مملکت کو عام قوانین سے علیحدہ تحریری صورت میں لانا، مجھے اس کی نظیر باوجود بڑی تلاش کے عہد نبوی سے پہلے نہیں مل سکی۔ بلاشبہ منوسرتی (۵۰۰ ق م) میں راجہ کے فرائض کا بھی ذکر ہے۔ اور کوتلیا کی آرتھ شاستر (۳۰۰ ق م) اور اس کے ہم عصر ارسطو کی کتابوں میں سیاسیات پر مستقل تالیفیں بھی ملتی ہیں۔ ارسطو نے تو اپنی ہمعصر شہری مملکتوں میں سے بشمول ہندوستان [۳] (۱۵۸) [۴] کے دستور بھی لکھے تھے، جن میں سے صرف شہر اتیمنز کا دستور ابھی پچاس سال قبل مصر میں بردی کاغذ

(پاپیروس) پر محفوظ مل چکا ہے، اور ۱۸۹۱ء میں شائع ہو چکا ہے، اور انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن یہ سب یا تو درسی اور مشورتی کتابوں کی حیثیت رکھتی ہیں یا کسی مقام کے دستور کا تاریخی تذکرہ ہیں۔ کسی مقتدر اعلیٰ کی طرف سے نافذ کردہ مستند دستور مملکت کی حیثیت ان میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔

اسی میں مدینہ منورہ میں ہجرت کر آنے کے پہلے ہی سال رسول کریم صلعم نے ایک نوشتہ مرتب فرمایا جس میں حکمران کے حقوق اور فرائض اور دیگر فوری ضروریات کا تفصیلی ذکر ہے۔ خوش قسمتی سے یہ دستاویز پوری کی پوری اور بلفظ ابن اسحاق اور ابو عبیدہ نے اپنی کتابوں میں محفوظ کی ہے، اور آج اسی کا کچھ بیان مقصود ہے۔

اس دستاویز میں تریپن (۵۳) جملے، یا قانونی الفاظ میں دفعات ہیں اور اس زمانے کی قانونی عبارت اور دستاویز نویسی کا وہ ایک اصول نمونہ ہیں اس کی اہمیت اسلامی مؤرخوں سے کہیں زیادہ یورپی عیسائیوں نے محسوس کی۔ ولہا وزن، میولر، گریس، اشپرنگر، وینسک، کائانی، بول [۵] وغیرہ کے علاوہ ایک انگریز مؤرخ نے مختصر تاریخ عالم لکھتے ہوئے بھی اس دستاویز کا تفصیلی ذکر کرنا ضروری خیال کیا ہے۔ یہاں ان جرمن، ولندیزی، اطالوی، انگریزی اور دیگر مؤلفوں کے بیانات کا ذکر غیر ضروری ہے میں صرف اپنے ناچیز خیالات اس کے متعلق عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور اس کی اہمیت کی طرف اہل ملک کی توجہ منعطف کراتا ہوں۔ اس دستاویز کی تفصیلی شرح اور مغربی مؤلفوں کے بیانات کی تنقید کے لئے بڑا وقت چاہیئے۔ جو اس لکچر [۶] میں ممکن نہیں۔

لیکن قبل اس کے کہ اس دستاویز کے مندرجات پر کچھ عرض کیا جائے اس کا تاریخی پس منظر اور ان حالات کا ذکر ضروری ہے جن میں وہ مرتب اور نافذ ہوئی۔

رسول کریم صلعم نے جب مکہ معظمہ میں اپنے تبلیغی اور اصلاحی کام کا آغاز کیا، اور صدیوں، نسلوں کے معتقدات و رواجات کی تبدیلی چاہی تو اہل ملک نے ابتداء

حیرت اور پھر نفرت اور آخر کار مخالفت و معاندت کا برتاؤ کیا۔ یہ مشن پہلے ہی دن سے عالمگیر تھا اور معلوم دنیا، خاص کر ایران و روم (بیزنطینہ) تک اس کی فوری اور باسانی وسعت کے امکانات نظر آتے تھے اور آنحضرتؐ اپنی تبلیغ میں ظاہر بین دنیا داروں کو ان ممالک کی فتح کی بشارت دیتے تھے۔ [۷] لیکن ایک مفلس اور کمزور قبیلے کے فرد کی حیثیت میں آپ کی سرداری کا مانا جانا مشکل تھا۔ آنحضرتؐ کی رشتہ داری طائف [۸] اور مدینہ [۹] کے قبائل سے بھی تھی، اسی توقع میں پہلے آپ طائف کے قریب تر علاقے کو تشریف لے گئے، مگر وہاں وطن سے بڑھ کر مشکلیں پیش آئیں۔ آخر حج کے زمانے میں کئی سال تک و دو کرنے کے بعد چند مدینے والے ہی آپ کے گرویدہ بنے، اور مدینے آنے پر آپ کو اور آپ کے مکی ساتھیوں کو پناہ اور مدد دینے کا بھی وعدہ کیا۔

کے کی مقامی حالت ناقابل برداشت ہو چکی تھی عام مخالفت سے بڑھ کر جسمانی اذیت سے بہتوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس لئے مسلمانان مکہ ہجرت کر کے مدینے جانے لگے۔ مکے والے ڈرے کہ کہیں یہ لوگ باہر جا کر انتقام کی تیاریاں نہ کریں، اس لئے خود حضرتؐ کے مکان [۱۰] کا محاصرہ اور شب خون کی تجویز پختہ کی گئی، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ آنحضرتؐ بخیر و عافیت مکے سے نکل کر مدینے پہنچ گئے جہنجاہٹ میں مکے والوں نے آپؐ کی، اور دوسرے مہاجرین [۱۱] کی املاک و جائداد پر غاصبانہ تسلط جمایا، مدینے کے مسلمانوں اور مکے کے مہاجرین کی مجموعی تعداد چند سو سے زیادہ نہ تھی، اگر چہ مدینے کی آبادی کا اندازہ اس وقت چار، پانچ ہزار کیا جاتا ہے جن میں آدھے کے قریب اس وقت یہودی تھے۔ مکہ اس وقت ایک منظم شہری مملکت کی صورت میں تھا، وہاں فوج، محاصل، عبادت، تعلقات خارجہ، عدل گستری وغیرہ کے کوئی پچیس سرکاری عہدے تھے، جن کا تفصیلی ذکر میں نے حال میں نروڈنڈم کے موثر مستشرقین میں پڑھے ہوئے مقالے میں کیا ہے۔ [۱۲]

اس کے برخلاف مدینے میں ابھی نزاج کی کیفیت تھی، اور قبائلی دور دورہ تھا، عرب اوس اور خزرج کے بارہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تو یہودی بنو النضیر و بنو قریظہ وغیرہ کے دس قبائل میں، ان میں باہم نسلوں سے لڑائی جھگڑے چلے آ رہے تھے، اور کچھ عرب کچھ یہودیوں کے ساتھ حلیف ہو کر باقی عربوں اور ان کے حلیف یہودیوں کے حریف بنے ہوئے تھے۔ ان مسلسل جنگوں سے اب دونوں بھی تنگ آ چلے تھے۔ [۱۳] اور گودہاں کے کچھ لوگ غیر قبائل خاص کر قریش کی جنگی امداد کی تلاش میں تھے۔ [۱۴] لیکن شہر میں امن پسند طبقات کو غلبہ ہو رہا تھا۔ اور ایک کافی بڑی جماعت اس بات کی تیاری کر رہی تھی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو بادشاہ بنادیں، حتیٰ کہ بخاری [۱۵] وابن ہشام [۱۶] وغیرہ کے مطابق اس کے تاج شہر یاری کی تیاری بھی کاریگروں کے سپرد ہو چکی تھی۔ بے شبہ آنحضرت نے بیعت عقبہ میں بارہ قبائل میں بارہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے نقیب مقرر کر کے مرکزیت پیدا کرنے کی کوشش فرمائی تھی، مگر اس سے قطع نظر وہاں ہر قبیلے کا الگ راج تھا، اور وہ اپنے اپنے سقیفے یا سائبان میں اپنے امور طے کیا کرتا تھا، کوئی مرکزی شہری نظام نہ تھا، تربیت یافتہ مہلگوں کی کوشش سے تین سال کے اندر شہر میں معتد بہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، مگر مذہب ابھی تک خانگی ادارہ تھا۔ اس کی سیاسی حیثیت وہاں کچھ نہ تھی، اور ایک ہی گھر میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے۔ ان حالات میں آنحضرت مدینہ آتے ہیں، جہاں اس وقت متعدد فوری ضرورتیں تھیں:-

- (۱) اپنے اور منامی باشندوں کے حقوق و فرائض کا تعین۔
- (۲) مہاجرین مکہ کے توطن اور بسر برد کا انتظام۔
- (۳) شہر کے غیر مسلم عربوں اور خاص کر یہودیوں سے سمجھوتہ۔
- (۴) شہر کی سیاسی تنظیم اور فوجی مدافعت کا اہتمام۔
- (۵) قریش مکہ سے مہاجرین کو پہنچے ہوئے جانی و مالی نقصانات کا بدلہ۔

انھیں اغراض کے مد نظر آنحضرت صلم نے ہجرت کر کے مدنیہ آنے کے چند مہینے بعد ہی [۱۷] ایک دستاویز مرتب فرمائی جسے اسی دستاویز میں کتاب اور صحیفے کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور جسے بظاہر اشخاص متعلقہ سے گفت و شنید کے بعد ہی لکھا گیا ہے۔ یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عام قانون ملک کتاب اللہ یا قرآن کی صورت میں جیسے جیسے نافذ یا نازل ہوتا تحریری صورت میں مرتب کر دیا جاتا تھا۔ اور منکسر المزاج احتیاط پسند پیغمبر اسلام صلم نے اس زمانے میں اپنے ذاتی اقوال و ہدایات کو لکھنے کی عام طور سے ممانعت فرمادی تھی۔ اس کے باوجود زیر بحث دستاویز کا لکھا جانا معنی خیر ہے جسے کتاب اور صحیفے کے اہم ناموں سے یاد کیا گیا ہے جس کے معنی دستور العمل اور فرائض نامے کے ہیں۔ اصل میں یہ شہر مدینہ کو پہلی دفعہ ”شہری مملکت“ قرار دینا اور اس کے انتظام کا دستور مرتب کرنا تھا۔

ہاں، روسو وغیرہ ”معاہدہ عمرانی“ کے نظریے کے تحت مملکت کا آغاز حاکم و محکوم کے عمرانی معاہدے سے قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک بین اور واقعی مثال ہم کو بحیث عقبہ میں ملتی ہے جس میں مدینے والوں نے آنحضرت صلم کو اپنا سردار مانا، اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی اور آپ کے احکام کی تعمیل کا اقرار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ زیر بحث دستاویز ایک معاہدے کی شکل نہیں رکھتی بلکہ ایک فرض اور ایک حکم کی صورت میں نافذ کی جاتی ہے۔ چنانچہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتاب کے معنی فرض اور حکم کے بھی ہیں۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوفاً ان کتاب الابرار لفی علیین۔ [۱۸] کتب علیہم افعال وغیرہ میں لفظ ”کتاب“ اسی معنی میں برتا گیا ہے۔ جرمن لفظ (Vorschrift) اور فرانسیسی و انگریزی لفظ (Prescription) (Prescrifena) ہسپانوی (Prescripcion) (بمعنی فرض و حکم) کا مادہ بھی ”کتاب“ ہی کے معنی رکھتا ہے۔

عرب میں عام طور پر اور مدینے میں خاص طور پر جو مرکز گریزی تھی اس کا

علاج تنظیم پسند اور وحدت خواہ بنی مسلم نے یہ تجویز کیا کہ ”ایک حکمران ایک قانون“۔ ابھی تک زکاۃ اور حج کے مرکز کش احکام نہیں آئے تھے جن سے مرکزی حکومت کو ٹیکس لگانے اور وصول کرنے کا حق مل کر ملک میں بزدور ایک نقطے پر لوگوں کو لانے کا اور ہر حصے کے لوگوں کو ایک ہی قبیلے کی زیارت کا بعد میں موقع ملا پھر بھی ایمان و اعمال کے سلسلے میں ایک خدا کو ماننے، ایک ہی بنی کے احکام کی اطاعت کرنے اور مل کر ایک ہی سمت نماز پڑھنے کے ادارے وجود میں آچکے تھے۔ اب اس دستور نے اس میں ایک نہایت اہم اور عرب کے لیے انقلابی اصلاح و ترقی یہ دی کہ لوگ اپنے حقوق اپنی یا زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کی مدد سے حاصل کرنے کی جگہ انصاف رسانی کو ایک مرکزی اور پبلک ادارہ بنادیں۔ یہ عہد آفریں کارنامہ اسی دستاویز میں ریکارڈ میں لایا گیا ہے جس نے قبائلیت کی افراتفری کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا اور ایک وسیع تر ادارے یعنی مملکت کی بنیاد ڈالی۔ اس دستاویز میں آنحضرت صلم نے عدالتی، تشریحی، فوجی اور تنقیدی اعلیٰ ترین اختیارات اپنے لئے محفوظ فرمائے مگر نہایت اہم اور قابل ذکر فرق اس اقتدار اور دیگر ممالک کے مستبدانہ شاہی اقتدار میں یہ تھا کہ یہاں مادیت کو دخل نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے سیاست میں اخلاقی عناصر داخل کئے، اصل سرچشمہ اقتدار خدا کو قرار دیا اور اپنے کو اس کا رسول اور نائب اور ساتھ ہی امت کے لئے لائے ہوئے احکام اپنے پر بھی مساوی طور پر واجب التعمیل قرار دیئے۔ اور عہد نبوی میں ذات اقدس کے خلاف دیوانی اور نارٹ (ضمان) کے جو مقدمات دائر ہوئے، [۱۹] ان نظائر کی موجودگی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے King can do no wrong (بادشاہ کسی فعل ناجائز کا مرتکب ہوئی نہیں سکتا) کو مسترد کر دیا۔ اور جب ملک کا قوی ترین شخص قانون کی خلاف ورزی پر عدالتی دار و گیر سے محفوظ نہ رہ سکے تو دیگر عہدہ دار اور عام لوگ بھی تعمیل زیادہ توجہ کے ساتھ کریں گے۔ اس دستاویز کے دو نمایاں حصے ہیں:-

حصہ اول میں (۲۵) فقرے ہیں جن کو ولہا وزن نے (۲۳) قرار دیا تھا اور جملہ یورپی مولفوں نے ولہا وزن ہی کے نمبرات برقرار رکھے ہیں، میں نے بھی مجبوراً (۲۳) ہی نمبرات دیئے، البتہ ضمن الف وب کر کے دو دفعات کو دو حصوں میں بانٹ دیا اور اس طرح ان کے (۲۵) دفعات قرار دئے تاکہ یورپی مواد سے استفادے میں کسی کو الجھن پیدا نہ ہو۔

حصہ دوم ۲۳ تا ۴۷ پر مشتمل ہے لیکن ضمنی تقسیم متعدد فقرات میں کرنی پڑی میرے حساب سے یہ حصہ (۲۸) فقرات پر مشتمل ہے اور جملہ دستاویز میں (۵۳) فقرات یا دفعات ہیں۔

پہلے (۲۳) دفعات مہاجرین و انصار کے متعلق قواعد پر مشتمل ہیں اور بقیہ حصہ مدینے کے یہودی قبائل کے حقوق و فرائض سے بحث کرتا ہے، ان دونوں میں ایک جملہ دہرایا گیا ہے کہ آخری عدالت مرافعہ محمد رسول اللہ کی ذات ہوگی۔ مسلمان مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کی حد تک تو کوئی دشواری نہیں لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کے چند مہینوں بعد ہی ایک نووارد اجنبی (صلعم) کو اتنا بڑا اقتدار غیر مسلم طبقات نے دے دینا، کس طرح منظور کیا؟ مدنی عربوں کی حد تک یہ جواب ایک حد تک تشفی بخش سمجھا جاسکتا ہے کہ چونکہ وہاں اب تک قبائلی نظام تھا اور قبائلی سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس لئے اپنے بزرگان خاندان کا مذہب قبول نہ کرتے ہوئے بھی ان کے خورد تر رشتہ دار انھیں کی سی کرنے پر مجبور تھے۔ عربی سماج کے باعث وہ خاندان اور قبیلے سے الگ نہ ہو سکتے تھے اور بیرون ملک بھی وہ اپنے باقی رشتہ داروں کی مدد کے بغیر جان و مال کا کوئی امن نہیں پاسکتے تھے۔ دستاویز میں صراحت سے یہ بتایا گیا ہے کہ جملہ مدنی قبائل اور مہاجرین مکہ وغیرہ کی مرکزائی ہوئی زبردست قوت سے انصار کے مشرک رشتہ داروں کو متمتع ہونے کا صرف اس شرط سے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی حیثیت سے مرکزی حکومت کی پالیسی میں رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ چنانچہ حکم

دیا گیا ہے کہ عربی قبائل میں جو مشرک یا یہودی المذہب لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے تابع اور جنگ میں معاون ہوں اور وہ قریش مکہ کی جان و مال کو نہ تو خود کوئی امان دیں اور نہ اس بات میں آڑے آئیں کہ مسلمان کسی قریشی کی جان و مال پر حملہ کریں دوسرے الفاظ میں ان کو قریشیوں سے حلفی کو توڑنے، تعلقات کو منقطع کرنے اور مسلمان اور قریشیوں کے تعلقات میں غیر جانب دار رہنے کی شرط پر حقوق شہریت عطا کیے گئے اور انھیں اس کو منظور کرنا پڑا۔ ہمیں ایسے بھی بیانات عرب مولفوں کے ہاں ملتے ہیں کہ مدینے کے عرب برادر کشی اور باہمی لڑائیوں سے اکتا گئے تھے اور جنگ آکر اس پر آمادہ ہو چکے تھے کہ کسی اجنبی غیر جانبدار کو حکمران بنا کر آئندہ امن کی زندگی بسر کریں۔ [۲۰] یہ عربی غیر مسلموں کا ذکر تھا۔

یہودیوں کا بھی اسی ابتدائی زمانے میں آنحضرت کے سیاسی اقتدار کو مان لینا قرین قیاس نہیں۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دستور کا حصہ دوم، یعنی یہودیوں کا دستور العمل، جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے جبکہ ایک زبردست فتح سے مسلمانوں کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی تھی اہل مدینہ نے اپنے سابقہ معاہدات حلفی جو یہودیوں کے ساتھ تھے منسوخ کر لئے تھے۔ آنحضرت نے آس پاس یہود کے قبائل مثلاً بنی ضمرہ، جہنیہ وغیرہ سے حلفیاں کر کے مسلمانوں کی قوت کو بے حد مضبوط اور مستحکم بنا دیا تھا۔

یہودیوں کے دو بڑے گروہ آپس کے حریف و رقیب تھے۔ ان کا مستقل الگ الگ رہ کر محفوظ رہنا ممکن نہ تھا، اور وہ ہر طرف سے پھنڑ کر بے یار و مددگار اور ہر قوی کا شکار بنے ہوئے تھے۔ ان حالات نے انھیں مجبور کیا کہ اپنی مذہبی آزادی اور اندرونی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے آنحضرت سے ماتحتانہ تعاون کریں اور جیسا کہ عرض کیا گیا میرے خیال میں یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کا ہونا قرین قیاس نہیں۔ اگرچہ پوری دستاویز ایک ہی کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی عبارت انداز اسلوب سے بھی ایک ہی مرتب کنندہ کا ہونا پایا جاتا ہے اور مسلمان مورخ عام

طور سے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دستاویز اھ کی ابتدا میں مرتب ہوئی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اھ میں دستاویز کا حصہ اول مرتب ہوا ہو، اور بقیہ حصہ ۲ھ میں جنگ بدر کے بعد مرتب کر کے حصہ اول کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہو۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ لسان العرب [۲۱] میں اس دستاویز کا جہاں کہیں ذکر آیا ہے وہاں اس کو دو نام دئے گئے ہیں، ایک جملے میں اسے ”فی کتابہ للمہاجرین والانصار“ کہہ کر اسے ”دستور العمل مہاجرین وانصار“ سے یاد کیا گیا ہے اور اسی سے ذرا نیچے حصہ دوم کے سلسلے میں ”(ووقع فی کتاب رسول اللہ صلعم لیہود)“ ”دستور العمل یہودیان“ کی اصطلاح برتی گئی ہے ایک اور زیادہ راست شہادت اس سے ملتی ہے کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن [۲۲] میں یہودیوں کے اس دستور العمل کو جنگ بدر کے بعد کا قرار دیا ہے جیسا کہ عرض ہوا اس دستور کے دو نمایاں اور ممتاز حصے ہیں، ایک اسلامی و عربی قبائل سے متعلق ہے اور دوسرا یہودیوں سے، ہر ایک کی مختصر تحلیل یہاں بے محل نہ ہوگی۔

سب سے پہلے فقرے میں ایک اسلامی سیاسی وحدت کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے جس میں مہاجرین مکہ، انصار مدینہ اور وہ لوگ جو ان سب کے تابع دلائق رہ کر ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لینے پر آمادہ ہوں اور یہ سیاسی وحدت ”محمد النبی رسول اللہ“ کے احکام کی اطاعت کرے گی۔

اور اس اسلامی حصے کے سب سے آخری فقرے میں بھی مکرر اسی چیز کو دہرایا گیا ہے کہ منبع اقتدار تو ذات خداوندی ہے لیکن لوگ خدا کے بھیجے ہوئے حضرت محمد کی اطاعت کریں گے اور اپنے جملہ اختلافوں، جھگڑوں میں ان سے ہی رجوع ہوں گے اور ان کے فیصلے کو آخری مانیں گے۔ ۲۳

یہ سیاسی وحدت باوجود اندرونی بوقلمونی کے امت واحدہ سمجھی جائے گی اور تمام دنیا کے مقابل ایک ممتاز اور مستقل حیثیت رکھے گی۔ اور جملہ مسلم طبقات کو یکساں

حقوق و واجبات حاصل ہوں گے۔ ف^{۲۰}

اور باوجود کمی تعداد و کمزوری و خطرات کے ان میں خودداری اور راہ راست

پر ہونے کے جذبات پیدا کیے گئے۔ ف^{۲۰}، ف^{۲۱}

جنگ و صلح کو مرکزی مسئلہ قرار دیا گیا، اور یہ نہیں ہو سکے گا کہ چند صلح یا جنگ

کریں اور باقی نہ کریں۔ جنگی خدمت جبری و لازمی ہوگی۔ اور سب اس میں برابر کا

حصہ لیں گے۔ عین حالت جنگ میں بھی نوبت نوبت فوجیں لڑیں گی اور آرام پائیں

گی، یہ نہیں کہ پورا بار ایک ہی طبقے پر پڑے۔ ف^{۲۱}، ف^{۲۲}

جنگ و صلح تو مرکزی مسئلہ ہوں گے البتہ حسب سابق پناہ دہی کا حق انفرادی

طور سے ہر چھوٹے بڑے سب کو حاصل ہوگا اور ادنیٰ ترین شخص کے دئے ہوئے وعدہ

پناہ کا بھی پوری امت احترام کرے گی۔ ف^{۲۲}

اور اس طرح اخوت و مساوات اور آزادی عمل اس سیاسی وحدت میں عملی طور سے

جاری و ساری کر دی گئی۔ پناہ دہی کی اس آزادی میں ایک شرط لگائی گئی کہ جو مشرکین

عرب اس سیاسی وحدت میں حقوق رعیت حاصل کرنا چاہیں ان کے لئے یہ پابندی

ہوگی کہ وہ قریش کی جان و مال کو کسی طرح کی پناہ نہ دیں گے اور نہ اس بات میں

آڑے آئیں گے کہ قریش کی جان و مال کو مسلمان اپنے حقوق حریت کے سلسلے میں

نقصان پہنچائیں۔ ف^{۲۲} ب

اس دفعہ کے سلسلے میں دو واقعات قابل ذکر ہیں جن کا امام بخاری [۲۳]

نے ذکر کیا اور جو دونوں جنگ بدر سے پہلے پیش آئے تھے ان دونوں میں دو بڑی

مسلمان شخصیتوں نے بعض قریشی افراد سے دوستانہ تعلقات کی بناء پر ان کی جائداد کی

حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ بے شبہ دفعہ میں قریش کو پناہ دینے کی ممانعت صرف مشرک رعایا

کو کی گئی ہے۔ لیکن قیاس یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی اس کے پابند تھے اور بلا صراحت

وہ اس پر عمل کرتے تھے اسی بنا پر میرا خیال ہے کہ یہ دفعہ ابتدائی دستور میں نہ تھی بعد

میں جنگ بدر کے اختتام پر یہودی قبائل سے معاہدے کے یا کسی قریبی موقع پر اس اصل دستور میں اضافہ کی گئی۔ جنگ کے سلسلے میں جملہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مدگار اور دکھ درد میں حصہ دار رہنے کا حکم دیا گیا۔ ۱۹

عدل گستری کے سلسلے میں آخری عدالت مرافعہ جہاں ذات رسالت پناہی صلح کو قرار دیا گیا وہیں ہر بچے اور خونہا (ضمان و دیت) کی ادائیگی کے لئے قدیم نظام بیمہ کی توثیق و تشریح کی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی رقی ادائیگی کا مستوجب ہو تو اس کی مدد اس کے سب رشتہ دار کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دشمن کے ہاتھوں قید ہو جائے اور فدیہ ادا کرنا ہو تو اس کے اہل قبیلہ ہی اس ادائیگی کے ذمہ دار ہوں گے۔ ۲۰

اس سلسلے میں ایک طرح سے شہر کی محلہ دار تقسیم کی گئی اور ہر قبیلے کے لوگ دوسروں سے الگ یکجا ہی رہتے تھے، اور ہر محلے میں ایک میر محلہ اور متعدد نائبان میر محلہ اور اجتماع گاہ پائے جاتے تھے جن کو علی الترتیب نقیب، عریف اور سقیفہ کہتے تھے۔ کوئی محلہ دار فنڈ یا خزانے کا پتہ تو نہیں چلتا، [۲۴] غالباً حسب ضرورت چندہ ہوتا ہوگا۔ یہ محلہ دار مجلسیں بڑی حد تک خود مختار اور خود اکتفا تھیں۔

انصار کے قبائل تو معین تھے ہی اب ان عدالتی و سماجی اغراض کے لئے جملہ مہاجرین کا بھی ایک قبیلہ قرار دیا گیا۔ ۲۱

اور یہ قرار دیا گیا کہ اگر کوئی محلہ دار مجلس اپنے کسی اہل محلہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل نہ ہو تو دیگر مجالس بھی ہاتھ بٹانے کی پابند ہوں گی۔ ۲۲

اور یہ بھی صراحت سے بتا دیا گیا کہ اگر کسی قبیلے میں کوئی موالی ہوں یعنی کسی فرد سے قانونی اور معاہداتی بھائی چارہ کر کے اس قبیلے کے رکن بنے ہوں تو ایسے موالی کو اپنے اصل سے اختلاف کا حق نہ ہوگا۔ ۲۳

اس نظام ولاء کے سلسلے میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ایک شخص کے مولا کو کوئی دوسرا شخص بلا اجازت اصل اپنا مولا نہ بنالے، (ایضاً بروایت ابن حنبل) انصاف

رسائی کا اختیار افراد سے لے کر جماعت یعنی مرکز کے سپرد کر دیا گیا جو ایک عظیم الشان انقلاب تھا، اور حکم دیا گیا کہ انصافی مسائل میں جانبداری کرنے اور اپنے رشتہ داروں کی بچ کرنے بلکہ خود حقیقی بیٹے تک کو بچانے کی کوشش کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہوگی۔ اور جملہ مسلمان اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہر ضرر پہنچانے یا ضرر پہنچانے کی تیاری کرنے والے شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے میں پوری طرح ہاتھ بٹائیں۔ ۱۳

قتل عمد کی سزا قصاص مقرر کی گئی البتہ مقتول کے ولی کو اختیار دیا گیا ہے کہ دیت لے کر قصاص سے درگزر کرے۔ اور انصاف رسائی میں مداخلت کی سختی سے ممانعت کی گئی۔ ۱۴

اسلام کی حقانیت جاننے اور اس کا بول بالا کرنے کے لئے مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا کہ اگر ان کا کوئی غیر مسلم رشتہ دار کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے تو قصاص پر اصرار نہ کریں اور کسی مسلمان کے خلاف کسی غیر مسلم کی مدد نہ کریں۔ ۱۵

اسی طرح کسی قاتل مجرم کو پناہ یا مدد دینے کی ممانعت کی گئی اور کہا گیا کہ جو خدا اور قیامت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اس دستاویز کے احکام کی تعمیل کا اقرار کیا ہے، اگر وہ کسی قاتل کو مدد یا پناہ دے تو قیامت کے دن اس پر خدا کی لعنت اور غضب نازل ہوں گے اور اس کی رستگاری کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

انصار کے بعض لوگ یہودیت قبل کر چکے تھے، خاص کر بعض بچوں کو ان کے والدین منت مان کر یہودی بنادیتے تھے۔ ان کے متعلق بھی ایک خصوصی دفعہ رکھ دی گئی کہ اگر وہ ماتحتانہ اتحاد عمل پر آمادہ ہوں تو انھیں سب مسلمانوں کے برابر حقوق رعیت حاصل ہوں گے۔ ان کی حفاظت و مدد کی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم روا نہیں رکھا جائے گا۔ ۱۶

یہاں تک ان امور کا ذکر ہوا جو حصہ اول میں مندرج ہیں اور جو مدینے کے عربوں سے متعلق ہیں۔ حصہ دوم یہودیوں کے قبائل سے متعلق ہے۔

اوپر اس امر سے بحث ہو چکی ہے کہ آیا یہودیوں کا یہ دستور انصار و مہاجرین کے قواعد کے ساتھ ہی بنایا گیا یا بعد میں۔ اس حصے کی مختصر تحلیل کے سلسلے میں عرض ہے کہ اس کی پہلی دفعہ مشترک ہے کہ کسی جنگ کی صورت میں اگر مسلمان اور یہودی اتحاد عمل کریں تو ہر حلیف اپنے مصارف جنگ خود برداشت کرے گا اور یہ حکم نہ صرف ۲۴ میں بیان ہوا ہے بلکہ ۱۲۷ اور ۳۸ میں بھی دہرایا گیا ہے اور غالباً ۴۵ ب کی بہم عبارت کا بھی یہی منشا ہے کہ (علی کل اناس حصتهم من جانبہم الذی قبلہم) جس کو ابو عبید نے ”حصتهم من النفقة“ لکھا ہے اس تکرار کی وجہ غالباً یہی تھی کہ مالی معاملات میں یہودی بہت بدنام تھے ان کی بد معاہگی کو ”لیس علینا فی الامین سبیل“ اور ”منہم من ان نامنہ بدینار لایودہ الیک“ وغیرہ آیات قرآنی میں بھی طشت از بام کیا گیا ہے۔ جب مصارف برداشت کرنے کی ذمہ داری تھی تو ظاہر ہے کہ انھیں مال غنیمت کو پانے کا بھی حق حاصل تھا جیسا کہ ابو عبیدہ نے اپنی شرح میں صراحت بھی کی ہے۔ [۲۵] یہودیوں نے بھی آنحضرت کے سیاسی اقتدار کو مان لیا تھا اور ہر اختلاف میں آنحضرت کے فیصلے کو آخری تسلیم کر لیا تھا، جیسا کہ ۴۲ میں نہایت صراحت سے قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ۴۵ میں ”یہودی اپنے مذہب پر اور مسلمان اپنے مذہب پر“ کہہ کر دینی آزادی اور رواداری کا اعلان کرنے کے باوجود ۴۲ میں ابن اسحاق کی روایت میں ”محمد رسول اللہ“ اور ابو عبیدہ کی روایت میں ”محمد النبی“ کے الفاظ برتے گئے ہیں اور ۴۲ میں ابن اسحاق کے ہاں ”محمد رسول اللہ“ کا کلمہ مکرر آیا ہے گو ابو عبیدہ کی روایت میں یہ جملہ حذف کر دیا گیا ہے۔ اس کے معنی غالباً یہ تو نہیں ہوں گے کہ ان یہود نے آنحضرت کی رسالت یا نبوت مان لی بلکہ ان تاریخی کتابوں کے کسی باادب کاتب نے یہ لفظ بڑھائے ہوں گے (کیونکہ ابن اسحاق کے ہاں دونوں جگہ آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہے جو خود آنحضرت کا اپنے متعلق لکھنا قرین قیاس نہیں ہے) یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”نبی“ یا ”رسول اللہ“ کا لفظ

آنحضرت نے خود لکھا تھا اور یہودیوں نے اپنی خطرناک سیاسی و جنگی حالت کے مد نظر اس پر اعتراض کی جرات نہ کی۔ ”صلی اللہ علیہ وسلم“ کے استعمال کے متعلق سیرۃ ابن ہشام، ص ۹۹۲، سطر (۳) سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ وغیرہ میں آنحضرت اس کا بطور دعا خود بھی اپنے متعلق استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس ذیلی بحث کے قطع نظر اس دستاویز میں دس یہودی قبائل کا فرداً فرداً اور نام بنام ذکر کیا گیا۔ اور ان کے حقوق کی مساوات تسلیم کی گئی۔ اس کا منشاء بظاہر یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک جماعت بن کر اس وفاقی شہری مملکت مدینہ میں شرکت نہیں کی بلکہ ہر قبیلہ ایک علاحدہ وحدت کی حیثیت سے داخل ہوا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے چند یہودی قبائل سے جنگ کی یا انہیں رہنے کی سرزمین سے نکل جانے کا حکم دیا تو نہ صرف باقی قبائل خاموش رہے بلکہ بعض مواقع پر انھوں نے مسلمانوں کی جنگی مدد بھی کی اور اس جنگ کے باوجود یہ معاہدہ یا دستور دیگر یہودی قبائل کی حد تک باقی رہا، منسوخ نہیں سمجھا گیا۔ چنانچہ اس دستور میں خون بہا کی ادائیگی میں اہل قبیلہ اور موالی مشترکہ طور پر ذمہ دار قرار دئے گئے تھے اور بنی قینقاع کے اخراج کے بعد بنو النضیر سے اسی قرار داد مندرجہ ۲۵ و ۲۶ کے تحت آنحضرت نے ایک موقع پر چندہ دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ [۲۶] یہودیوں کو مسلمان رعایا کے ساتھ سیاسی و تمدنی حقوق میں صراحت سے مساوات دی گئی ۲۵ اور یہودیوں کے معاہداتی رشتہ داروں کو جنھیں موالی پٹن، اور بظانہ کا نام دیا گیا ہے حقوق اور ذمہ داریوں میں عام اور اصلی یہود کے برابر مان لیا گیا ہے۔ ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، البتہ پناہ گزیں بلا اجازت پناہ دہندہ کسی اور کو پناہ نہیں دے سکتا ۲۴۔ یہودیوں سے اصل میں ایک جنگی حلفی کی گئی تھی چنانچہ ۲۳، ۲۴ اور ۲۵ میں صراحت سے قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان سب سے لڑیں گے جن سے مسلمان لڑیں اور ان سب سے صلح کریں گے جن سے مسلمان صلح کریں اور مدینے کی مدافعت میں مشترکہ حصہ لیں گے اور مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہو تو یہودی مسلمانوں کو مدد دیں گے اور یہود پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمان،

یہودیوں کو مدد دیں گے، البتہ دینی جنگوں میں جو مسلمان اختیار کریں یہودیوں کو ہاتھ بٹانے کی ذمہ داری نہ ہوگی ۳۵۔ نیز مسلمان کے ساتھ فوج میں ان کی شرکت آنحضرت کی اجازت پر منحصر رکھی گئی ۳۶۔ الف اس دفعہ کی عبارت کسی قدر مبہم ہے اور یہ معنی بھی نکلتے ہیں کہ یہودی آنحضرت کی اجازت کے بغیر خود بھی مستقلاً کسی سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ واقعہ ہے تو آنحضرت کے سیاسی اقتدار کی مزید وسعت ظاہر ہوتی ہے۔ اس اہم قرار داد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مکے کے قریش متاثر ہوئے ہوں گے جو مسلمانوں کے خلاف مدد دے سکنے والے ایک اہم حلیف یعنی یہودیوں کی اعانت سے محروم کر دئے گئے جیسا کہ ۳۷ میں قرار دیا گیا ہے کہ یہودی، قریش اور قریش کے مددگاروں کو کوئی پناہ نہیں دیں گے، گو بد قسمتی سے عمل اس پر نہ ہوا اور یہودی سردار برابر قریش سے سازش کرتے رہے اور جنگ بدر کی شکست کے بعد اس کا سلسلہ جو شروع ہوا تو بنو قریظہ کی بلا شرط اطاعت تک برابر جاری رہا [۲۷] بہر حال صلح و جنگ کو وفاق کا بلا شرط ایک مرکزی مسئلہ قرار دے دیا گیا، اور جنگ کی کمان آنحضرت کو حاصل ہو گئی جو آنحضرت کی زبردست سیاسی کامیابی تھی۔

سماجی اور اندرونی مسائل میں آنحضرت نے کوئی مداخلت نہیں کی اور فدیہ، دیت اور جوار یا پناہ دی اور معاہداتی رکنیت قبیلہ کے ادارات اور رواجات کو برقرار رکھا گیا ۲۵ و ۳۱ و ۳۲۔ اس فرزانہ سیاست کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کو ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ نہیں ہوئی اور یہودیوں نے خوشی سے اس کو منظور کر لیا کہ آنحضرت ان کی بھی آخری عدالت مرافعہ کے فرائض انجام دیں ۳۲۔ نظام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے مقدمات میں آنحضرت ان کے شخصی قانون ہی کے مطابق فیصلے فرمایا کرتے تھے جنگ و صلح کی طرح یہودیوں کی عدل گستری کو بھی ۳۶ ب میں صراحت کے ساتھ مرکزی مسئلہ قرار دیا گیا۔ اور انصاف میں رشتہ داری وغیرہ کے باعث دخل دی کی قطعی ممانعت کی گئی اور قدیم زمانے کے انتقامات اور انتقام کے انتقامات کا لاتنا ہی سلسلہ

یک لخت روک دیا گیا آنحضرت کا یہودیوں پر عدالتی اقتدار اعلیٰ بھی مسلمانوں کے لئے بڑی سیاسی فتح تھی۔ یہودیوں نے نہ صرف آنحضرت کو اپنا مقتدر اعلیٰ تسلیم کر لیا بلکہ شہر مدینہ و مضافات (جوف) کو ایک حرم بھی تسلیم کیا ۳۹۔ مکہ ایک حرم تھا۔ شہر طائف کی حرمت کو ۹ھ کے معاہدہ طائف میں بھی تسلیم اور برقرار رکھا گیا (دیکھئے کتاب الاموال لابی عبید، ص ۵۰۶ یہودیوں سے ایک نیم عرب شہر کو حرم مقدس منوالینا بھی آنحضرت صلعم کا ایک سیاسی کارنامہ تھا اور اس طرح چھوٹی سی بستی کو جو میں ایک محلوں پر مشتمل تھی شہری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیا، اور اس کی قلیل لیکن بوقلموں و کثیر الاجناس آبادی کو ایک چکدار اور قابل عمل دستور کے تحت ایک مرکز پر متحد کیا گیا، اور ان کے تعاون سے شہر مدینہ میں ایک ایسا سیاسی نظام قائم کر کے چلایا گیا کہ وہ بعد میں ایشیاء، یورپ اور افریقہ کے تین براعظموں پر پھیلی ہوئی ایک وسیع اور زبردست شہنشاہیت، کا بلا کسی دقت کے صدر مقام بھی بن گیا۔ یورپ کے لفظ پر آپ حیران نہ ہوں، عہد بنی امیہ سے بہت پہلے حضرت عثمان کے زمانے میں ۲۷ھ میں مسلمانوں کی فوجیں اندلس میں داخل ہو گئیں اور مزید مکہ نہ ملنے کے باوجود وہیں مقیم اور ملک کے ایک حصے پر قابض رہیں تا آں کہ بہت دنوں کے بعد طارق آتا ہے اور اندلس کی فتح کو مکمل کرتا ہے، عہد عثمانی کی اس مہم کا ذکر طبری [۲۸] اور گین [۲۹] نے بھی کیا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ عہد عثمانی تک مدینہ ہی مرکز خلافت تھا۔

اس دستاویز میں ایک جگہ لفظ ’’دین‘‘ بھی برتا گیا ہے۔ اس لفظ میں بیک وقت مذہب اور حکومت دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا اہم امر ہے کہ اس کو پیش نظر رکھے بغیر مذہب اسلام اور سیاسیات اسلام کو اچھی طرح نہیں سمجھا جاسکتا۔

یہاں اس دستور کے متن کا ترجمہ بے محل نہ ہوگا۔

اصل متن دستور کے ماخذ

- ۱۔ سیرۃ ابن ہشام (طبع یورپ) ص ۳۴۱ تا ۳۴۴۔
- ۲۔ سیرۃ ابن اسحاق (ترجمہ فارسی، مخطوطہ پاریس) ورق ۱۰۱۔
- ۳۔ کتاب الاموال مولفہ ابو عبیدہ قاسم بن سلام (طبع مصر) فقرہ ۵۱۷۔
- ۴۔ البدایہ النہایہ مولفہ ابن کثیر ص ۲۲۴ تا ۲۲۶۔
- ۵۔ سیرۃ ابن سید الناس۔ احوال بعد ہجرت کے ضمن میں۔

متن کے اقتباسات کے ماخذ

- ۱۔ سنن ابی داؤد۔ کتاب ۱۹۔ باب ۲۱۔
- ۲۔ مسند احمد بن حنبل۔ ج ۱ ص ۲۷۱۔ ج ۲ ص ۲۰۴ ج ۳ ص ۲۳۲۔
- ۳۔ تاریخ الطبری (طبع یورپ سلسلہ اول) ص ۱۲۶۲، ۱۳۵۹۔
- ۴۔ لغت لسان العرب مولفہ ابن منظور تحت مادہ ہائے ”بدروسع عقب، عقل، فرح، وقع“۔
- ۵۔ طبقات ابن سعد ج اتم دم ص ۱۷۲۔

اس موضوع پر یورپی زبانوں کے مضامین

1. Wellhausen Gemeindeordnung von Medina, (in Skizzen und Vora rbeiten, vol.4. Nr,2.)
2. Caetani, Annali dell 'Islam, anno1, 43.
3. Wensinck, mohammed on de Joden te Medina. pp 78 et Saq.
4. Buhl, Das Leben Mohammeds, pp. 210.212.
5. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammed vol. 3, pp.15.18.
6. Grimme, Mohammed pp. 75.S1.

7. Mueller, Der Islam in Morgen- und Abendland, vol. 1. pp. 15.18.
8. Majid Khadduri, The Law of War and Peace in Islam p. 84.87.
9. Hamidullah, "Administration of Justice in Early Islam", Islamic Culture, quarterly, Hyderabad. vol pp. 163. 72.
10. La Diplomatie musulmane in loco.

ترجمہ دستور مملکت مدینہ بہ عہد نبوی

(کوشش کی گئی کہ ترجمہ واضح ہو اور سمجھ کے لئے کسی حاشیے کی ضرورت نہ رہے۔ اور فقرات پر نمبر بھی لگا دئے گئے ہیں تاکہ حوالے میں سہولت رہے۔ یہ نمبر چونکہ معین ہو چکے ہیں اور جرمنی، ہالینڈ، اٹلی وغیرہ ہر جگہ ایک ہی ہیں اس لئے جہاں مجھے اختلاف کرنا پڑا وہاں الف، ب کر کے زلی تقسیم کی گئی ہے اور بین الاقوامی نمبروں کو باقی رکھا گیا ہے)

رحم والے اور مہربان خدا کے نام سے۔

۱۔ یہ ایک حکم نامہ ہے نبی اور اللہ کے رسول محمد کا قریش اور اہل یثرب میں سے ایمان اور اسلام لانے والوں اور ان لوگوں کے مابین جو ان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں۔

۲۔ تمام (دنیا کے) لوگوں کے بالمقابل ان کی ایک علیحدہ سیاسی وحدت (امت) ہوگی۔

۳۔ قریش سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے محلے کے (ذمہ دار) ہوں گے اور اپنے خون بہا باہم مل کر دیا کریں گے اور اپنے ہاں کے قیدی کو خود فد یہ

دے کر چھڑائیں گے تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

۴ اور بنی عوف اپنے محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خوبہا باہم مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

۵ اور بنی الحارث بن خزرج اپنے محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خوبہا باہم مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

۶ اور بنی ساعدہ اپنے محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خوبہا باہم مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

۷ اور بنی بکیم اپنے محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خوبہا باہم مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

۸ اور بنی النجار اپنے محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خوبہا باہم مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

۹ اور بنی عمرو بن عوف اپنے محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خوبہا باہم مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

۱۰ اور بنی النبیٹ اپنے محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خوبیاں باہم مل کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فد یہ دے کر چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

۱۱ اور بنی الاوس اپنے محلے کے ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے خوبیاں باہم مل کر کر دیا کریں گے اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فد یہ دے کے چھڑائے گا تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

۱۲ الف۔ اور ایمان والے کسی قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے کو مدد دے بغیر چھوڑ نہ دیں گے تاکہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔

۱۳ ب۔ اور یہ کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے مولا (معاہداتی بھائی) سے خود معاہدہ برادری نہیں پیدا کرے گا۔

۱۴ اور متقی ایمان والوں کے ہاتھ ہر اس شخص کے خلاف اٹھیں گے جو ان میں سرکشی کرے یا استحصال بالجبر کرنا چاہے یا گناہ یا تعدی کا ارتکاب کرے یا ایمان والوں میں فساد پھیلانا چاہے اور ان کے ہاتھ سب مل کر ایسے شخص کے خلاف اٹھیں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

۱۵ اور کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کسی کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ کسی کافر کی کسی ایمان والے کے خلاف مدد کرے گا۔

۱۶ اور خدا کا ذمہ ایک ہی ہے۔ ان (مسلمانوں میں) کا ادنیٰ ترین فرد بھی کسی کو پناہ دے کر سب پر پابندی عاید کر سکے گا۔ اور ایمان والے باہم بھائی بھائی ہیں (ساری دنیا کے) لوگوں کے مقابل۔

۱۷ اور یہ کہ یہودیوں میں سے جو ہماری اتباع کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی۔ نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف کسی کو مدد دی جائے گی۔

۱۷ اور ایمان والوں کی صلح ایک ہی ہوگی۔ اللہ کی راہ میں لڑائی ہو تو کوئی ایمان والا کسی دوسرے ایمان والے کو چھوڑ کر (دشمن سے) صلح نہیں کرے گا جب تک کہ (یہ صلح) ان سب کے لئے برابر اور یکساں نہ ہو۔

۱۸ اور ان تمام کلڑیوں کو جو ہمارے ہمراہ جنگ کریں باہم نوبت بہ نوبت چھٹی دلائی جائے گی۔

۱۹ اور ایمان والے باہم اس چیز کا انتقام لیں گے جو خدا کی راہ میں ان کے خون کو پہنچے۔

۲۰ الف۔ اور بے شبہ متقی ایمان والے سب سے اچھے اور سب سے سیدھے راستے پر ہیں
 ۲۱ ب۔ اور یہ کہ کوئی مشرک (غیر مسلم رعیت) قریش کی جان اور مال کو کوئی پناہ نہ دے گا اور نہ اس سلسلے میں کسی مومن کے آڑے آئے گا۔

۲۲ اور جو شخص کسی مومن کو عداوت کرے اور ثبوت پیش ہو تو اس سے قصاص لیا جائے گا بجز اس کے کہ مقتول کا ولی خوبہا پر راضی ہو جائے۔ اور تمام ایمان والے اس کی تعمیل کے لئے انھیں گے اور اس کے سوائے انھیں کوئی اور چیز جائز نہ ہوگی۔

۲۳ اور کسی ایسے ایمان والے کے لئے جو اس دستور العمل (صحیفہ) کے مندرجات (کی تعمیل) کا اقرار کر چکا اور خدا اور یوم آخرت پر ایمان لا چکا ہو، یہ بات جائز نہ ہوگی کہ کسی قاتل کو مدد یا پناہ دے۔ اور جو اسے مدد یا پناہ دے گا تو قیامت کے دن اس پر خدا کی لعنت اور غضب نازل ہوں گے۔ اور اس سے کوئی رقم یا معاوضہ قبول نہ ہوگا۔

۲۴ اور یہ کہ جب کبھی تم میں کسی چیز کے متعلق اختلاف ہو تو اسے خدا اور محمد سے رجوع کیا جائیگا۔

۲۵ اور یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں

گے جب تک وہ مل کر جنگ کرتے رہیں۔

۲۵ اور بنی عوف کے یہودی، مومنین کے ساتھ، ایک سیاسی وحدت (یا امت)

تسلیم کئے جاتے ہیں یہودیوں کو ان کا دین اور مسلمانوں کو ان کا دین۔

موالی ہوں کہ اصل۔ ہاں جو ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کرے تو اس کی ذات

یا گھرانے کے سوائے کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔

۲۶ اور بنی الحجار کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے

یہودیوں کو۔

۲۷ اور بنی الحارث کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف

کے یہودیوں کو۔

۲۸ اور بنی ساعدہ کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف

کے یہودیوں کو۔

۲۹ اور بنی جشم کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے

یہودیوں کو۔

۳۰ اور بنی الاوس کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف

کے یہودیوں کو۔

۳۱ اور بنی ثعلبہ کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے

یہودیوں کو۔ ہاں جو ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کرے تو خود اس کی ذات یا

گھرانے کے سوائے کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔

۳۲ اور بھنہ جو (قبیلہ) ثعلبہ کی ایک شاخ ہے، اسے بھی وہی حقوق حاصل ہوں

گے جو اصل کو۔

۳۳ اور بنی النضیر کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں

کو۔ اور وفا شعار رہیں ہونہ کہ عہد شکنی۔

۳۴ اور ثلثہ کے موالی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو۔
 ۳۵ اور یہودیوں (کے قبائل) کی ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو۔

۳۶ الف۔ اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی محمد کی اجازت کے بغیر (فوجی کارروائی کے لئے) نہیں نکلے گا۔

۳۷ ب۔ اور کسی مار، زخم کا بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور جو خونریزی کرے تو اس کی ذات اور اس کا گھرانہ ذمہ دار ہوگا ورنہ ظلم ہوگا۔ اور خدا اس کے ساتھ ہے جو اس (دستور العمل) کی زیادہ سے زیادہ وفا شعارانہ تعمیل کرے۔

۳۸ الف۔ اور یہودیوں پر ان کے خرچے کا بار ہوگا اور مسلمانوں پر ان کے خرچے کا۔
 ۳۹ ب۔ اور جو کوئی اس دستور والوں سے جنگ کرے تو ان (یہودیوں اور مسلمانوں) میں باہم امداد عمل میں آئے گی۔ اور ان میں باہم حسن مشورہ اور یہی خواہی ہوگی اور وفا شعار ہوگی نہ کہ عہد شکنی۔

۴۰ اور یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ مل کر جنگ کرتے رہیں۔

۴۱ اور یشرب کا جو ف (یعنی میدان جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہو) اس دستور والوں کے لئے ایک حرم (اور مقدس مقام) ہوگا۔

۴۲ پناہ گزین سے وہی برتاؤ ہوگا جو اصل (پناہ دہندہ) کے ساتھ۔ نہ اس کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ خود وہ عہد شکنی کرے گا۔

۴۳ اور کسی پناہ گاہ میں وہاں والوں کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی (یعنی پناہ دینے کا حق پناہ گزین کو نہیں)

۴۴ اور یہ کہ اس دستور والوں میں جو کوئی قتل یا جھگڑا رونما ہو جس سے فساد کا ڈر ہو

تو اسے خدا اور خدا کے رسول محمدؐ سے (جن پر خدا کی توجہ اور سلامتی ہو) رجوع کیا جائے گا۔ اور خدا اس شخص کے ساتھ ہے جو اس دستور کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور زیادہ سے زیادہ وفا شعاری کے ساتھ تعمیل کرے۔

۴۳ اور قریش کو کوئی پناہ نہیں دی جائے گی اور نہ اس کو جو انھیں مدد دے۔

۴۴ اور ان (یہودیوں اور مسلمانوں) میں باہم مدد دہی ہوگی اگر کوئی شراب پر

ٹوٹ پڑے۔

۴۵ الف۔ اور اگر ان کو کسی صلح میں مدعو کیا جائے تو وہ بھی صلح کریں گیا اور اس میں

شریک رہیں گے اور اگر وہ کسی ایسے ہی امر کے لئے بلائیں تو مومنین کا بھی

فریضہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ بجز اس کے کہ کوئی دینی جنگ کرے۔

۴۶ ب۔ ہر گروہ کے حصے میں اسی رخ کی (مدافعت) آئے گی جو اس کے بمقابل ہو۔

۴۷ اور (قبیلہ) الاؤس کے یہودیوں کو، موالی ہوں کہ اصل، وہی حقوق حاصل

ہوں گے جو اس دستور والوں کو اور وہ بھی اس دستور والوں کے ساتھ

خالص وفا شعاری کا برتاؤ کریں گے۔ اور وفا شعاری ہوگی نہ کہ عہد شکنی۔

جو جیسا کرے گا ویسا خود ہی بھرے گا۔ اور خدا اس کے ساتھ ہے جو اس

دستور کی مندرجات کی زیادہ سے زیادہ صداقت اور زیادہ سے زیادہ وفا

شعاری کے ساتھ تعمیل کرے۔

۴۸ اور یہ کہ حکم نامہ کسی ظالم یا عہد شکن کے آڑے نہ آئے گا۔ اور جو جنگ کو

نکلے تو بھی امن کا مستحق ہوگا اور جو مدینے میں بیٹھ رہے تو بھی امن کا مستحق

ہوگا ورنہ ظلم اور عہد شکنی ہوگی۔ اور خدا اس کا نگہبان ہے جو وفا شعاری اور

احتیاط (سے تعمیل عہد) کرے اور اللہ کے رسول محمدؐ بھی جن پر خدا کی توجہ

اور سلامتی ہو۔

(مجلہ طیلانین حیدر آباد دکن)، جولائی ۱۹۳۹ء

مقالات حمید اللہ..... ۹۹

حواشی:

[۱] Grammar of politics. by H J) Laski میں بھی یہی نتیجہ استقراء نکلا ہے

[۲] مسالک ابن فضل اللہ العمری، مخطوطہ پاریس۔

[۳] Aristotle on the othenion constitution by kenyonp XV

[۴] Encyclopaedia of soceal sciences Vol-1 p.27 نیز P-X III

[۵] حوالے مضمون کے آخر میں دئے گئے ہیں

[۶] مؤتمر دائرة المعارف العثمانیہ حیدرآباد

[۷] ابن ہشام ص ۲۷۸، نیز طبقات ابن سعد، احوال قبل الهجرة

[۸] معارف ابن قتیبة، ص ۴۳، کتاب المنتقى من دلائل النبوة لابی نعیم (مخطوط)

الفصل العشرون

[۹] ابن ہشام ص ۱۰۷، ۳۳۶، ۳۶۶، طبقات ابن سعد ج ۱/ ص ۳۴، ۳۵، ۳۶، معارف ابن

قتیبة "احوال عمومة" تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۷۷ تا ۱۷۹ وغیرہ

[۱۰] بخاری کتاب ۶۲ باب ۸۴ حدیث ۳، یہ مکان بی بی خدیجہ سے آنحضرت کو وراثت میں ملا تھا

(مبسوط سرخسی ۱۰/۵۲)

[۱۱] ابن ہشام ص ۳۳۹ ص ۳۲۱ تا ۳۲۲ نیز بنی جش کی جائداد پر ابوسفیان کے قبضے اور فروخت

کے لئے محمد بن حبیب کی الممنون (مخطوط) ص ۱۸۵

[۱۲] مطبوعہ رسالہ اسلامک کلچر، جولائی ۱۹۳۸ نیز باب گزشتہ "شہری مملکت مکہ"

[۱۳] ابن ہشام ص ۲۸۷، طبقات ابن سعد ج ۱/ ص ۱۴۷، مسند ابن فضال ج ۵ ص ۴۲۷، بخاری

کتاب ۶۳ باب ۲۷۱، ۳۶۰

[۱۴] ابن ہشام ص ۲۸۵، ۲۹۰

[۱۵] بخاری کتاب ۷۹ باب ۲۰

[۱۶] سیرت ابن ہشام ص ۷۲۷، تاریخ طبری طبع یورپ ص ۱۵۱۱ وابعاد، نیز قرآن مجید سورہ ۶۳

مقالہ سید اللہ..... ۱۰۰

آیت ۸ کی تفسیر

[۱۷] ابن سعد ج ۲/۱۹۔ کتاب الاموال لابن عبید ۵۱۸

[۱۸] ابرار کے نامہ اعمال کا جنت میں جانا بے معنی بات ہوگی۔ میں اس کے معنی یہ لیتا ہوں کہ ابرار کے متعلق طے شدہ حکم یہ ہے کہ وہ علین میں رہیں گے

[۱۹] ابن ہشام ص ۴۴۴، نیز تاریخ ابن الاثیر ذکر احوال مرض موت آنحضرت صلعم و سیرۃ شامی، بدموقع۔ جہاں چھ آٹھ مقدموں کا ذکر ہے۔

[۲۰] ملاحظہ ہو اوپر ص ۸۱

[۲۱] تحت کلمہ ”ربیع“

[۲۲] سنن ابی داؤد کتاب ۱۹ باب ۲۱

[۲۳] بخاری کتاب ۴۰ باب ۲ نیز کتاب ۶۴ باب ۲

[۲۴] لیکن بنوالنیر کے یہودیوں میں قبیلہ داری بیت المال تھا چنانچہ سیرۃ شامی میں غزوہ سونین کے بیان میں لکھا ہے ”سلام بن مشکم و کان سید بنی النضیر فی زمانہ ذلک و صاحب کنزہم۔..... یعنی بالکثر ہنا المال الذی کانوا یجمعونہ لنوا بیہم و ما لبصرض لہم“ (یعنی سلام بن مشکم اس زمانے میں بنوالنیر کا سردار اور ان کا افسر خزانہ تھا، خزانے سے مراد یہاں وہ مال ہے جو وہ اتفاقی حوادث اور ضروریات کے لئے جمع کیا کرتے تھے

[۲۵] دروض الانف للسهلی ج ۲ ص ۱۷۔ کتاب الاموال لابن عبید ۵۱۷

[۲۶] ابن ہشام ص ۶۵۲۔ ابن سعد ج ۲ ص ۴۱۳۔ تاریخ طبری طبع یورپ ص ۵۰۲ ۱۳۴۹

[۲۷] البدایہ والنہایہ لابن کثیر ج ۳ ص ۶۔ ابن ہشام ص ۶۸۱ نیز پروفیسر ہارے کی ”جوئش فاؤنڈیشن آف اسلام“

[۲۸] تاریخ طبری ص ۲۸۱

Decline and fall of the Roman Empire v.p 555 [۲۹]

قرآنی تصور مملکت

جزیرہ نمائے عرب اسلام سے پہلے کبھی ایک اقتدار کے تحت متحد نہیں ہوسکا تھا، اور یہ ایک انوکھا اور عجیب و غریب واقعہ تھا کہ پورے ملک نے حضرت محمد صلعم کو متحدہ طور سے اپنا روحانی اور سیاسی سردار تسلیم کر لیا۔ جس ملک میں نزاج کا دور دورہ ہو، وہاں دس ہی سال کی کوشش میں ایک مرکزیت اور نظام قائم کر دینا رسول کریم صلعم کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ آنحضرت صلعم اپنے آپ کو آسمانی وحی کا تابع قرار دیتے تھے، جو وقتاً فوقتاً آتی تھی، اور جس کا مجموعہ اب قرآن کے نام سے دنیا میں موجود و مشہور ہے۔ اگر کوئی شخص سیرۃ نبویہ کا قریب سے مطالعہ کرے، تو اسے ام المومنین حضرت عائشہؓ کے اس قول کی صحت کو باور کرنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوگی، کہ قرآن رسول کریم صلعم کی زندگی کا آئینہ ہے، (کمان خلقه القرآن)۔ اسی لئے یہ معلوم کرنا کہ آنحضرت صلعم کی شریعت میں مملکت کا تصور کیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو دیکھنے سے ممکن ہے (حدیث کے مواد سے استفادہ طویل تر فرصت اور کثیر تر مطالعے کا متقاضی ہے)۔

یہ چیز قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں نہ صرف ازمنہ سابقہ کے پیغمبروں کے حالات بیان ہوئے ہیں، بلکہ ان کی سیرتوں کو جو قرآن میں ہیں اب بھی ماخذ قانون تسلیم کیا گیا ہے، بجز اس کے کہ صراحت سے قرآن اسے یا اس کے کسی جز کو منسوخ

قرار دے۔ دسرے الفاظ میں انبیائے سابقہ کی سنت مسلمانوں پر اب بھی واجب
التعمیل ہے، بجز اس کے کہ اس کے کسی معین جز کے نسخ کا کوئی حکم قرآن مجید میں یا
رسول کریم صلعم کے افعال و اقوال میں صراحت سے ملتا ہو۔ ایک آیت ملاحظہ ہو۔

اولئک الذین اتینہم الکتب والحکم والنبوۃ الایہ

یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ اگر کوئی
لوگ اس کو نہ مانیں تو ہم یہ امانت ایسے لوگوں کے سپرد کریں گے، جو اس سے انکار نہ
کریں۔ یہی وہ لوگ [۱] ہیں، جن کی خدا نے ہدایت کی ہے، اس لئے تو ان کی رہنمائی
کی پیروی کر۔“ (قرآن ۸۹ تا ۹۰ و نیز دیکھئے ۳۲/۱۳)۔ امام بخاری اور ترمذی نے
ایک حدیث روایت کی ہے، کہ جب کبھی کسی معاملے میں براہ راست آسمانی وحی نہیں
آتی، تو رسول کریم صلعم بجائے عام عربی رواجات کے اہل کتاب کے طریقوں کی
پیروی فرمایا کرتے تھے۔

یہ چیز سیاسی معاملات کہ حد تک بھی اسی طرح صادق آسکتی ہے، جس حد تک
معاشی و معاشرتی معاملات میں۔

معاشرہ انسانی کی تاریخ پر نظر ڈالیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ”مملکت“ کا قیام
بڑے عرصے کے بعد ہو سکا۔ قرآن مجید میں واقعات کی جو ترتیب ہے، اس سے معلوم
ہوتا ہے، کہ سب سے پہلے حضرت آدم پیدا ہوئے، جن کو خدا نے زمین پر نائب یا
خلیفہ مقرر کیا۔ وہ نسل انسانی کے باپ تھے، اور بزرگ خاندان ہونے میں ان کا کوئی
حریف نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد کئی نسلوں تک ان کی اولاد میں مختلف قسم
کے اختلافات اور برائیاں کم یا زیادہ مقدار میں ساری رہیں، اسے لئے قرآن مجید کے
مطابق پیغمبر بھیجے گئے، جو خدا اور عام انسانوں کے مابین واسطے کا کام دیتے تھے۔ وہ
انسانوں کو یہ بتاتے تھے، کہ ان کے خالق کی مشیت اور اس کا حکم کیا ہے، اور نیکی کی
ترغیب دیتے اور برائی سے روکتے تھے۔ ان پیغمبروں نے خلوص کے ساتھ جو بے

غرضانہ نصیحتیں کیں، اور ان کی باتوں کو کچھ لوگوں نے مانا بھی تو اس جماعت کی حیثیت کسی مملکت کی قرار دینی مشکل ہے۔ بظاہر قدیم ترین زمانے میں انبیاء علیہم السلام کی آمد کے باوجود سیاسی نظام اور اقتدار کی ضرورت نہیں پائی جاتی تھی، قرآن مجید میں بھی بار بار ذکر ہے۔ کہ ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو سرفرازی عطا ہوئی۔ مگر ایک مملکت کو دوسری مملکت کی جگہ قائم کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ان قومی وحدتوں کے غیر سیاسی وجود کے باوجود ان لوگوں کی معاشی اور سماجی سرگرمیوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان چیزوں کا ذکر صرف اس طور سے ہوا ہے، کہ لوگ ان کو خدا کی نعمتیں سمجھ کر دیا رکھیں اور خدا کی اطاعت کا فریضہ بجالائیں۔

بادشاہی کے ذکر کا آغاز قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے ملنے لگتا ہے، جب کہ ایک شخص اپنے ملک کے تمام لوگوں کی جان و مال پر اپنا اقتدار چلاتا ہوا نظر آتا ہے (دیکھئے قرآن مجید ۲۵۸ ص ۲ نمرود کا قصہ) حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مملکت میں زیادہ ترقی نظر آتی ہے۔ چنانچہ ان کے زمانے کے حالات میں (دیکھئے قرآن مجید ۱۳۳۰) بادشاہوں اور وزیروں اور سرکاری قید خانوں کا بھی ذکر ملتا ہے، (سورہ یوسف)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات قرآن مجید میں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ان مقدس رہنما کی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ ارض موعود میں ایک مملکت قائم کریں۔ مگر قوم نے اپنی نااہلی کے مظاہرے (اور عدم اطاعت احکام الہی) سے مایوسی کا سامان کر دیا آخر ان کی قوم کو چالیس سال تک انتظار کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ ایک بالکل نئی نسل پیدا ہو، جس کی بچپن ہی سے ان کی نگرانی میں تعلیم و تربیت ہو، اور پھر اس نئی نسل کی مدد سے وہ ارض موعود کو فتح کریں۔ گواہی اثناء میں حضرت موسیٰ نے وفات پائی، اور ان کی چہل سالہ تربیتی اسکیم ان کے بعض فیض یافتوں نے مکمل کی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون مصر تھا، وہ قرآنی تذکرے

کے مطابق ایک خاصا باقاعدہ حکمران تھا۔ جس کا ایک وزیر تھا، اور جس کے مشورے کے لئے معمرین اور اہل الرائے لوگوں کی ایک مجلس بھی پائی جاتی تھی، اس مجلس کے اجلاسوں کی جو روئے اذ قرآن مجید میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے اور عاجلانہ فیصلے نہیں کیا کرتی تھی بلکہ اس کے مشورے مناسب اور قابل عمل ہی ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ و ہارون سے ان کی جدت طرازیوں کے باعث کیا برتاو کرنا چاہیے؟ جب فرعون نے یہ سوال پیش کیا، تو مجلس شوریٰ نے نرمی اور اعتدال کا مشورہ دیا تھا۔ اس زمانے میں عوام الناس تک ایک حد تک سیاسی شعور رکھتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ (قرآن مجید ۱۹/۲۸) جب ایک شخص نے حضرت موسیٰ کو ان کی سخت گیری کے باعث ملامت کرنی چاہی تو اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ۔

اِنْ تَرِيدُ الْاَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ الْاِیہ تو تو زمین میں ایک جبار بن جانا چاہتا ہے، اور اصلاح و فلاح کا کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا چاہتا۔“

حضرت موسیٰ کے زمانے میں مجلس دو گانہ یا مرکب بادشاہت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ [۲]۔ جو بنی اسرائیل میں کارفرما رہی۔

طالوت یعنی بادشاہ ساؤل کا قصہ قرآن مجید میں ایک خصوصی دلچسپی کا حامل ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے دشمن نے شکست دے کر ان کے گھروں سے جلاوطن کر دیا تھا۔ انتقام کی خواہش نے انھیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اپنے پیغمبر سے یہ خواہش کریں کہ ان پر ایک بادشاہ نامزد کیا جائے جو ان کو ساتھ لے کر دشمنوں سے لڑ سکے۔

اِذْ قَالُوْا النَّبِیُّ لَهُمْ اَتَبَعْتُ لَنَا مَلٰکًا نِّقَاتِلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ . الْاِیہ، یاد کرو جب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے بنی سے کہا کہ ہم پر ایک بادشاہ کو مامور کر، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں، اس (نبی) نے کہا اگر تم لڑنا فرض ہونے کے بعد لڑنے سے انکار کرو تو؟ انھوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں،

جب کہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بچوں سے نکال باہر کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود جب لڑنا ان پر فرض کیا گیا تو انھوں نے روگردانی کی۔ بجز چند لوگوں کے اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا:۔ دیکھو اللہ نے تم پر طاقت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انھوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ وہ ہمارا بادشاہ بنے؟ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ مالدار نہیں ہے۔ اس (بنی) نے کہا اللہ نے اسے کو تم پر فوقیت دی ہے، اور علم و جسم میں اس کو دافرحصہ دیا ہے اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کے گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔“

(قرآن مجید ۲۴۶ تا ۲۴۷/۲)

علاوہ اور اہمیتوں کے اس اقتباس میں یہ بتایا گیا ہے، کہ مال و دولت یا حسب و نسب نہیں بلکہ علم و جسم یعنی سیاست دانی اور بہادری بادشاہت کی اولین ضرورتیں ہیں۔ اس اقتباس سے یہ اہم چیز بھی معلوم ہوتی ہے۔ کہ اس زمانے میں یہودیوں نے مذہب اور سیاست کو الگ چیزیں ہونا تسلیم کر لیا تھا، اور نبی کے علاوہ بادشاہ کی ضرورت سمجھی گئی تھی۔ بادشاہ فرائض نبوت بجا نہیں لاسکتا تھا۔ اور نہ نبی فرائض بادشاہت، البتہ یہ چیز قاس ذکر ہے، کہ طاقت یعنی بادشاہ ساول کے فوری جانشین حضرت داؤد اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان دونوں بادشاہت اور نبوت ہر دو حیثیتوں کے حامل بنے، ان کا کچھ تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

حضرت داؤد کا قرآنی تذکرہ بے حد اہم ہے، کیونکہ اس میں فرائض بادشاہت کا (جن میں عدل گستری سب سے اہم ہے) ذکر کیا گیا ہے:۔

(۱) وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، پھر خدا نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا

(قرآن مجید ۲۵۱/۲)

کی۔“

(ب) وَشَدَّ دَنَا مُلْكُهُ وَاتَّيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ بِهَمْ نَے اس کی حکمت کو مضبوط بنادیا، اور اس کو حکمت اور فصیلہ کرنے والی زبان عطا کی۔“
(ایضاً ۲۰/۳۷)

(ج) ”يُنَادُوهُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ“۔ الخ اے داود! بے شک ہم نے تجھ کو زمین پر ایک نائب مقرر کیا ہے۔ اس لئے لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا کر۔ اور خواہشات کی پیروی نہ کر ورنہ وہ تجھے خدا کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اور جو کوئی خدا کی راہ سے بھٹکے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ کیونکہ قیامت کے حساب و کتاب کو اس نے بھلا دیا ہے۔
(قرآن مجید ۲۶/۳۸)۔

حضرت سلمان کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”اور سلیمان داود کا وارث [۳] بنا“۔ اگرچہ بیٹا اپنے باپ کا جانشین ہوا تھا، لیکن اس قرآنی تذکرے کا منشا یہ بالکل نہیں معلوم ہوتا کہ بیٹا بطور حق کے بادشاہ بنا ہو، بلکہ یہ محض خدا کی عنایت تھی کہ باپ کی جگہ بیٹے کو بھی حکومت ملی ورنہ اقتدار کا اصلی سرچشمہ خدا ہی کی مشیت ہے۔ وہ جسے چاہے نوازے۔

حکمرانی کے کل پرزوں کی حرکت کا سب سے دلچسپ منظر قرآن مجید میں ملکہ سباء کے تذکرے میں ملتا ہے، چنانچہ:-

قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ الْفُتُوْنِي فِي اَمْرِى مَا كُنْتُ قَاطِعَتَهُ اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ۔ الا یہ اس (ملکہ) نے کہا اے سردار نے مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو میں تمہاری موجودگی کے بغیر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ انھوں نے کہا۔ ہم بڑے طاقتور اور بہادر لوگ ہیں۔ حکم دینا تیرا کام ہے۔ اس لئے تو سوچ کر فیصلہ کرے اس (ملکہ) نے کہا جب کبھی بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہی کریں گے۔ البتہ میں ان

(حضرت سلیمان کے ملک والوں) کو ایک تحفہ بھیجوں گی، اور دیکھوں گی کہ سفیر کیا واپس لاتے ہیں؟ چنانچہ جب سفیر سلیمان کے پاس پہنچے، تو انھوں نے فرمایا کہ تم مجھے مال کے ذریعے سے کچھ مدد دینی چاہتے ہو، جب کہ وہ چیز جو خدا نے مجھے دے رکھی ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے، جو اس نے تمہیں دی ہے؟ تمہیں تو اپنے تحفے ہی پر ناز ہے۔ ان کے پاس واپس جاؤ۔ ہم بے شک ان کے پاس ایسی فوجیں لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اور وہ پست ہو جائیں گے۔“ (قرآن مجید ۳۲ تا ۳۷/۲۷)۔

ہر زمانے میں اس امر کی ضرورت تسلیم کی جاتی رہی ہے، کہ ملت کی رہنمائی کے لئے ایک قوانین کا مجموعہ بھی موجود ہو۔ قرآن مجید میں اکثر اس کا ذکر آیا ہے، کہ پیغمبروں کو کتابیں یا صحیفے دیئے گئے۔ کتاب کے لفظی معنی حکم دینے کے بھی آتے ہیں۔ اور صحیفے سے مراد دستور العمل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے سلسلے میں خاص طور سے اس کا ذکر ہوا ہے کہ جو نبی وہ فرعون کی سر زمین سے نکل کر باہر آ گئے، تو خدا نے حضرت موسیٰ کو احکام لکھی ہوئی تختیاں (الواح) عطا کیں، جن کی تعمیل بنی اسرائیل پر فرض قرار دی گئی۔

ظالم بادشاہوں کے ظالمانہ اور نامناسب افعال کی قرآن مجید میں بار بار برائی کی گئی ہے، (دیکھئے قرآن مجید ۱۸/۸۰، ۲۸/۴ وغیرہ)۔ ایک چیز جو قرآنی تذکروں میں خاص طور سے قابل ذکر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مملکت سے زیادہ حکمران مملکت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مملکت کا ذکر محض ضمناً آیا ہے، اور سیاسی وحدت میں بادشاہ کا ذکر ہی سب سے نمایاں ہے۔ کیونکہ قدیم زمانوں میں یہی صورت حال تھی۔

اسلامی مملکت:

اب تک ہم نے اپنی تحقیقات کو زمانہ قدیم کی مملکت تک محدود رکھا تھا۔ اس

کے معنی یہ نہیں، کہ آنحضرت صلعم نے جو اسلامی مملکت قائم کی تھی۔ اس کے لئے کوئی خصوصی احکام قرآن مجید میں نہیں دئے گئے۔ ہمارے تذکرے کا منشا یہ تھا کہ چونکہ انبیائے سلف کی سنت بھی مسلمانوں کے لئے واجب التعمیل قرار دی گئی ہے۔ اس لئے ان کے زمانے کے احکام کا مستند تذکرہ نہ صرف اسلامی مملکتی تصور کے لئے ایک پس منظر کا کام دیتا ہے، بلکہ واقعتاً وہ احکام، اسلامی قانون سیاسی و انتظامی کا جزء بن جاتے ہیں۔ وہ احکام جو قرآن مجید میں نبی کریم صلعم کو خاص طور پر دئے گئے ہیں، ان کا اب موضوع وار تذکرہ کیا جاتا ہے۔

سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اقتدار اعلیٰ کے ربانی ماخذ کو کہیں بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اور قیامت کے حساب و کتاب پر بار بار زور دیا گیا ہے تاکہ بادشاہ میں کسی دنیوی ذمہ داری کے نہ ہونے کے باعث استبداد نہ پیدا ہو جائے۔ اگرچہ قرآن مجید میں علاقے یا زمین کا ذکر بعض وقت حکمرانی کے ساتھ آیا ہے لیکن وہ بڑی حد تک ضمنی ہے۔ بنیادی نہیں مثلاً:-

(۱) قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ

مِنْ تَشَاءُ وَتَزَعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، الْآیَہ

کہہ اے خدا، ملک کے مالک! تو ہی جس کو چاہتا ہے، ملک دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو ہی ذلیل کرتا ہے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہر پر قدرت رکھتا ہے۔ (قرآن مجید ۲۶/۳)

(ب) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

الایہ وہی ہے، جس نے تم کو زمین میں نائب مقرر کیا، اور تم میں سے چند کو دوسروں پر رتبے میں فوقیت دی تاکہ تمہیں اس چیز کے ذریعے سے آزمائے، جو اس نے تمہیں دی ہے۔ (ایضاً ۶۱/۶)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ۔

ہم نے تم کو زمین میں اقتدار عطا کیا اور تمہارے لئے وہاں روزی مہیا کی
تا کہ تم کچھ تو شکر گزار بنو۔

جامعہ روما کے پروفیسر نالینو کو یہ تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں معلوم ہوتی
کہ اسلامی حکمران کی تحت نشینی کے وقت جو بیعت لی جاتی ہے، وہ ایک طرح سے
معاہدہ معاشری کہلا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ:-

”کسی شخص کو خلافت کا رتبہ عطا کرنا فقہاء کے نزدیک ایک معاہدہ ہوتا ہے،
جس کا ایک فریق وہ شخص ہوتا ہے، جو اس عہدے کو قبول کرے اور دوسرا فریق
جماعت اسلامی ہوتی ہے یہ معاہدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، جب تک کہ بیعت یعنی
اظہار وفاداری امت کے اصحاب خل و عقد کی طرف سے نہ عمل میں آجائے۔“ [۴]

لہذا بیعت کے معنی خود ایک معاہدے کے ہوتے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے
مراد یہ ہوتی ہے کہ وفاداری اور اطاعت کی ایک طرف سے پیشکش کی جائے اور
دوسرے فریق کی طرف سے اسے قبول کیا جائے۔ (دیکھئے قرآن مجید ۱۰/۳۸، ۱۲/۶۰)
دوسرے الفاظ میں حکمران کا اقتدار چاہئے مشیت خاصہ سے پیدا نہ ہوتا ہو، لیکن
اسی پر مبنی ہوتا ہے اور اسی کا محتاج ضرور رہتا ہے اور فقہاء کا تصور یہ ہے کہ مشیت عامہ
ہی سے مشیت الہی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ۔

رسول کریم صلعم کے متعلق مسلمانوں میں یہ چیز جزء عقیدہ ہے، کہ پیغمبر معصوم
ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ خلفاء پیغمبروں کے سیاسی جانشین سمجھے گئے لیکن معصومیت کا یہ
اعزاز ان کے لئے کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دیگر قوموں میں ”بادشاہ
کوئی غلطی نہیں کر سکتا“ کا جو سیاسی نظریہ یا کلیہ پایا جاتا ہے، وہ مسلمانوں میں کبھی جگہ
نہ پاسکا۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کو اسی پر تازہ ہے، کہ نہ صرف عام حکمران بلکہ خود

پیغمبر صلعم بھی حقوق العباد کے معاملے میں انھیں عام قوانین کے پابند ہیں جن کے عام مسلمان اور یہ کہ رسول اللہ صلعم نے بھی ضرورت پر خود اپنی ذات کے خلاف مقدمات سنے اور منصفانہ فیصلہ کیا۔ [۵]۔ پیغمبروں کی معصومیت کا منشاء اسلامی علم کلام میں صرف یہ کیا جاتا ہے کہ وحی کی تبلیغ اور خدا کے احکام پہنچانے میں ان سے کوئی غلطی یا سہو سرزد نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ دیگر معاملات میں پیغمبر کی حیثیت بھی ایک انسان ہی کی ہوتی ہے۔ اور احادیث میں متعدد مرتبہ بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ ”دنیاوی معاملات میں میں بھی تمھاری ہی طرح ایک انسان ہوں۔ سیاسی حیثیت سے رسول کریم صلعم جماعت اسلامی کے ایک فرد تھے، اور ان قوانین کے جن کو آپ نافذ کرتے تھے، خود بھی پوری طرح پابند تھے۔ مثال کے طور پر مال غنیمت میں آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہوتا جتنا فوج کے کسی عام سپاہی کا۔

غرض جملہ مخلوقات کی طرح کرہ ارض اور انسانی بستی کا بھی اصل مالک اور بادشاہ خدا ہی کی ذات ہے، اور وہی صلاحیتوں کو دیکھ کر کسی انسان کو اپنی نیابت سے سرفراز کرتا ہے۔ اور پھر دیکھتا ہے، کہ وہ عمل کیا کرتا ہے۔

وَ اِنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُونَ، اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً یَنْظُرُ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰہِ یورثُہَا مِنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادَہِ وَغَیْرَہِ) خدا کا خلیفہ برحق تو نبی ہوتا ہے جس کا براہ راست وحی سے تقرر ہوتا ہے، اور وحی ہی سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی سرور کائنات صلعم اپنی اطاعت اور پیروی کی بیعت لیتے رہے۔ نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے پر احکام شریعت سے ناواقفوں کو واقف کرانے کی حد تک مشہور اسلامی مقولہ بلکہ شاید حدیث شریف ہے [۶] کہ العلماء ورثة الانبیاء لیکن سلطنت رانی اور سیاست مدن کے لئے ماوردی، ابن خلدون وغیرہ کے الفاظ میں ”اصحاب حل وعقد“ کسی کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ انتخاب بمصادق حدیث شریف ید اللہ علی الجماعۃ منشاء ربانی کا اظہار اور

باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ اور یہی اصحاب حل و عقد انتخاب و بیعت کے بعد حکمران کی حکمرانی میں مرجع کا کام دیتے ہیں، اور ضرورت ہو تو اسے معزول بھی کر دیتے ہیں۔ [۷] حکمران کے حق اجتہاد کے حدود، مصالح ملکی اور نظم و نسق میں شوریٰ موقوف و اصحاب حل و عقد کی دستوری حیثیت وغیرہ پر تفصیل سے بحث یہاں ممکن ہوگی، البتہ اس سوال کا جواب شاید ضروری ہے، کہ اصل دنیوی اقتدار کے استعمال حق کس کو حاصل ہوتا ہے، اس کا جواب حضرت امام اعظم کے الفاظ میں :-

ان نواحی دار الاسلام تحت ید امام المسلمین و یدہ ید جماعہ المسلمین،
(مبسوط سرخسی ج ۱ ص ۹۳)

اسلامی سرزمین کے جملہ حصے اسلامی بادشاہ کے اقتدار میں ہوتے ہیں، اس کا اقتدار مسلمان کی جماعت ہی کا اقتدار ہوتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے دو جوں شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی نے وضاحت سے کہا ہے، کہ کسی ملک کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا امتیاز یہ ہے وہاں غلبہ اور محافظ قوت کس قوم کو حاصل ہے تعداد سے بحث نہیں۔

”لہما الدار انما تنسب الی اہلہا لبوت یدہم القاہرۃ علیہا قیام ولایتہم الحافظۃ فیہا (محیط رضی الدین سرخسی مخطوطہ استانبول ور نمبر ۵-۶) اور حنفی علماء متفق ہیں، کہ اسلامی مملکت کا انتظام امام، پوری امت کے نائب کے طور پر کرتا ہے، منانچہ شارح شیبانی کے الفاظ میں ”الامام بمنزلة جماعة من المسلمین فی استیفاء ہذا الحق۔“ (مبسوط سرخسی ج ۹ ص ۴۴) یعنی اس حق کے نفاذ میں امام کی حیثیت امت مسلمہ کے قائم مقام کی ہوتی ہے۔

بہر حال یہ اسلامی تصور اقتدار اعلیٰ ہے، کہ مقتدر اعلیٰ خداوند خلاق کی ذمہ داری کبریائی ہے اور حکمرانی شریعت کو حاصل ہوتی ہے، اور خلیفۃ اللہ فی الارض یا شریعہ کے نفاذ کے افسر کا انتخاب بھی خدا ہی کرتا ہے، اور اس بارے میں خدا کی مشیت

اظہار ید اللہ علی الجماعۃ“ اور لا یجتمع امتی علی الضلالۃ۔“ وغیرہ احادیث شریفہ کے مصداق اور عہد خلافت راشدہ کے نظائر کے مطابق اصحاب حل و عقد کی بیعت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔

دین و دنیا کا ملاپ:

قدیم زمانوں میں جب انسانی تمدن نے زیادہ ترقی نہ کی تھی۔ اور تقسیم کار کی اتنی زیادہ ضرورت پیش نہ آئی تھی تو کسی ملک میں مرکزی حکومت کے اختیارات یا تو عدل گستری کے متعلق ہوتے تھے، (جس میں دشمن سے جنگ بھی شامل ہے۔ اور فقہ کی کتابوں میں باب الجہاد کا ذکر حدود یعنی سزاؤں کے سلسلے ہی میں ملتا ہے) یا قومی معبود کی پرستش۔ عبادت کے متعلق دیگر سلطنتی نظم و نسق کے مسائل اٹھتے ہی نہ تھے، بلکہ وہ عوام کی انفرادی معاملات سمجھے جاتے تھے۔ اور عبادت ہی نہیں عدل گستری اور جنگ بھی مذہبی مراسم کی تابع تھی۔ تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ کشوری اور مذہبی فرائض میں دوری پیدا ہوتی جاتی تھی، چنانچہ رومیوں نے لیس (JUS کا دنیوی قانون) کو ہمہ گیر فاس (FAS) یا مذہبی قانون) سے ایک الگ چیز کے طور پر ایجاد کیا۔ یہودیوں نے ”قالو النبی لهم البعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔“ (قرآن ۲/۲۴۶) اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر جس کے ساتھ ہم خدا کی راہ میں جنگ کر سکیں۔ کہا، اور اس طرح نبوت و بادشاہت یا مذہب و سیاست کو جدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کی طرف بھی یہ قول انجیل میں منسوب ملتا ہے، کہ قیصر کی چیزیں قیصر کو دے دو، اور کلیسا کی کلیسا کو۔“ بدھ متیوں اور ہندوؤں کے ہاں بھی ترک دنیا انسانیت کا کمال قرار پایا۔

غرض قدیم اہل مذہب نے دنیائے ناپائیدار کو دل لگانے کے قابل چیز نہ سمجھا لیکن اس میں دو بنیادی مسائل نظر انداز ہو کر خامی پیدا ہو گئی، ایک تو گنتی کے چند

فرشتہ صفت انسانوں کے سوا باقی جو لاکھوں کروڑوں عامۃ الناس تھے، ان کے معاملات مادیت پسندانہ ہو گئے اور دوسرے سیاست کی اخلاقی بنیاد نہ رہی، اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ سابقہ تمام مذاہب اکائیوں یا دہائیوں میں ختم ہو جانے والے فرشتہ صفت انسانوں کے لئے ہوتے تھے، اور اسلام ناز کر سکتا ہے، کہ وہ امیوں اور اوسط درجے کے انسانوں کے لئے ایک قابل عمل دستور لایا۔ یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں ایسوں ہی کی بہت بڑی اکثریت ہوتی ہے۔ انسان نما فرشتے اور انسان نما شیطان دونوں کی تعداد ہمیشہ بہت محدود ہی ہوتی ہے۔

مذہب یا دین کے اگر وسیع معنے لئے جائیں تو اس میں پورا تمدن انسانی اور دنیا و آخرت کے جملہ مسائل شریک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر محدود معنوں میں اس اصطلاح کی استعمال کیا جانے تو وسیع معنے لینے والوں سے اختلاف محض ایک لفظی بحث رہ جاتا ہے۔ جس طرح فنی اور علمی ضرورتوں سے اب خود تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام ایک چیز نہیں سمجھے جاسکتے، اسی طرح انسانی تمدن کی تمام شاخوں کو ایک ہی علم قرار دینا بدرجہ اولیٰ کم سہولت بخش ہوگا۔ اسی لئے میں مذہب اور سیاست کو یہاں دو بالکل الگ چیزیں لیتا ہوں۔ اس معنے کے لحاظ سے مذہب خدا اور بندے کے تعلقات کا نام ہے، اور سیاست بندے اور بندے کے معاملات کا، ان دونوں کو ایک کہنے والا گویا ہاتھ اور پاؤں کو ایک کہتا ہے، لیکن جس طرح ایک زندہ اور تندرست انسان میں ہاتھ اور پاؤں دونوں ہی ایک مشترکہ اور مرکزی قوت مثلاً عقل یا ارادے کے تابع ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح دین اسلام نے مذہب اور سیاست کو ایک مشترکہ دستور العمل کے تابع کر دیا۔ جو قرآن یا ربانی کلام تھا۔ اور دونوں ہی کی رہنمائی کے لئے احکام کا ماخذ ایک ہی قرار دے کر سیاست میں اخلاقی اساس اور اخلاق میں حقیقت پسندی باقی رہی، کوئی شخص ہاتھوں کے بل تھوڑی دور ضرور چل سکتا ہے، اور پاؤں سے برا بھلا کچھ لکھ بھی ضرور سکتا ہے۔ اسی طرح عبادت کو سیاست اور سیاست کو عبادت بنا کر انسان چند روز

مزار ضرور سکتا ہے۔ لیکن یہ غیر فطری عمل نہ سہولت بخش ہوگا اور نہ مفید۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ سیرت نگار نبوت کے الفاظ میں ”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین اور دنیا دونوں کی برکتیں لے کر آئے، آپ نے صرف آسمانی بادشاہت کی خوشخبری نہیں سنائی بلکہ آسمانی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دی تاکہ دنیا میں خدا کی بندگی بے خوف و خطر کی جاسکے۔ اور خدا کی بادشاہی دنیا میں قائم ہو۔“

وَعَدَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
الآیہ

خدا نے ان سے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے، یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کو زمین میں حاکم بنائے گا (جیسا کہ ان کو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے) اور ان کے لئے ان کے اس دین کو جو اس نے ان کے واسطے پسند کیا ہے، جمادے گا۔“

(قرآن ۲۴/۵۵)

قرآن نے سب سے اچھی دعا انسانوں کے لئے یہ بتائی ہے:-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو (دوزخ کی) آگ کے عذاب سے بچا۔“ (قرآن ۲/۲۰۱)

اور ایک جگہ فرمایا:-

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِذِي الْأُخْرَةِ خَيْرٌ وَلَنُغْنِمَ
دَارَ الْمُتَّقِينَ “ اور جنہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر کیسا اچھا ہے!

(قرآن ۱۶/۳۰)

جن لوگوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کی پازی لگائی ان کو بشارت ہے:-

فَاتَّهَمَ الْبَلَاءُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا بھلا ثواب عنایت کیا، اور
اللہ نیکی کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ (قرآن ۳۱/۴۸)

دنیا کا ثواب فتح و نصرت، ناموری و عزت، مال و دولت اور حکومت و
سلطنت ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور خوشی خوشی ہر طرح کی
تکلیف جھیلی، ان کو دونوں جہاں کی نعمتیں بخشیں:-

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا الْآيَةَ اور جنہوں نے (اللہ
کے لئے) ستائے جانے کے بعد گھر چھوڑا، اللہ ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانا دے گا، اور
پیشک آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے۔ (قرآن ۱۶/۴۱)
(اور اولیاء و اتقیاء یعنی فرشتہ صفت مسلمانوں کو ترک دنیا کی ہدایت نہ کی،
بلکہ دنیا داری اور دین داری دونوں کے ملاپ کا حکم دیا:-

الَّذِينَ أَنْ مَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَّا الصَّلَاةُ وَآتُوا الزَّكَاةَ
الآیہ، وہ ایسے لوگ ہیں، کہ اگر ہم ان کو زمین میں جمادیں تو وہ نماز کھڑی کریں اور
زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کو کہیں اور برے کاموں سے روکیں اور ہر کام کا انجام خدا
کے ہاتھ میں ہے۔ (قرآن ۲۲/۴۱)

ان آیتوں سے یہ اشارہ بھی نکلا، کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں خدا کے
قانون کے اجراء کی طاقت ہونی چاہیے۔ اور یہ اشارہ بھی کہ دین و دنیا کا امتزاج یا
ملاپ ہی کو انسان بناتا ہے اور ”احسن تقویم“ کا مظاہرہ ہو سکتا ہے ورنہ وہ یا تو فرشتہ
ہو جائے گا، یا شیطان اور ان دونوں اصناف سے جدا ایک خاص مخلوق یعنی انسان کی
تخلیق کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

دنیا دار اگر چند بنیادی دینی احکام کی پابندی کریں اور دین دار بقدر ضرورت
دنیا سے استفادہ کرتے رہیں تو خود انسانوں میں بھی ذوق و اخلاقی بے اعتدالی کم ہو

جائے گی ورنہ یہی بے اعتدالی اختلال اور خونریز کشمکش کا باعث بنتی رہی ہے۔
ایسی آیتیں قرآن مجید میں بکثرت ملتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے، کہ خدا نے
اپنی ہر مخلوق انسان کی خدمت یا استفادے کے لئے پیدا کی ہے اور انسان اپنے خالق
کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے مگر اس کی تفصیل یہاں طول بحث سمجھی جائے گی۔

بیعت:

حکمران کی اطاعت کو جیسی کچھ اہمیت حاصل ہے، ظاہر ہے قرآن مجید میں
بھی اس پر کچھ کم زور نہیں دیا گیا ہے، مثلاً:-

(۱) یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی
الامر منکم الایہ ایمان والواطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور ان لوگوں کی
جو تم میں سے افسران حکومت ہوں، اگ تم میں کسی معاملے میں آپس میں جھگڑا ہو تو
اسے اللہ اور رسول سے رجوع کرو، اگر تمہیں خدا اور یوم آخرت پر سچا ایمان ہو یہی
بہتر اور مآل کار اچھا طریقہ ہے۔ (قرآن مجید ۵۹/۴)

(ب) اذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذا عوا به الایہ اگر
امن یا خوف کی ان کو کوئی خبر ملتی ہے، تو اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ وہ اس کی
اطلاع رسول کو اور اپنے افسروں کو دیتے تو سمجھ دار لوگ اس کو سمجھ جاتے۔

(قرآن مجید ۸۳/۴)

یہ تو افسروں کی اطاعت کا ذکر تھا۔ جناب رسالت مآب صلعم کی شخص
اطاعت پر تو اس سے بھی زیادہ مواقع پر زور دیا گیا ہے کہیں صرف حکم ہے، تو کہیں اس
کے فوائد بتا کر ترغیب دی گئی ہے، رسول اللہ کی اطاعت اور پیروی کے ان احکام کا یہ
ناگزیر نتیجہ تھا، کہ بعد کے زمانے میں آپ کے ہر قول اور ہر فعل کا تذکرہ محفوظ کرنے
کی اتنی عظیم الشان کوششیں اہل علم کی جانب سے عمل میں لائی گئیں۔ ایسی بعض آیات

حسب ذیل ہیں:-

(۱) مَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک
جاؤ۔ (قرآن مجید ۵۵/۷)

(ب) لَقَدْ نَحَنَّا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً يَبِيْكَ اللَّهُ
رسول میں تمہارے لئے ایک اسوہ حسنہ پایا جاتا ہے۔ (قرآن مجید ۲۱/۲۳)

(ج) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا
وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ الْآيَةَ الْإِيمَانِ وَالْوَامِدِ وَأَسْ كَرُوهُ، اور
جب وہ کچھ کہے تو سن کر روگردانی نہ کرو..... اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، تاکہ تم کمزور نہ پڑ جاؤ، اور تمہاری ہوا نہ اکٹڑ
جائے، [۸] اس کے برخلاف صبر سے کام لو، اللہ صبر سے کام لینے والوں کے ساتھ
ہوتا ہے۔ (قرآن مجید ۳۰، ۴۶/۸)

(د) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَهُوَ (یعنی رسول خدا)
اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ وحی ہی ہوتی ہے، (قرآن مجید ۵۳/۳) آرٹلڈ
نے اپنی کتاب خلافت میں بالکل ٹھیک رائے ظاہر کی ہے، کہ جب اس طرح رعیت
کے فریضہ اطاعت پر زور دیا گیا، مگر اس کے ساتھ ہی حکمران کے لازمی فرائض کا اتنا
ذکر نہیں ہوا تو اس سے اسلامی حکمران جابر اور استبداد پسند نہیں بن گیا، کیونکہ حشر و نشر
اور حساب و کتاب کا عقیدہ نیز حکمران کا بھی قانون اسلامی کے ماتحت ہونا اس پر
گرفت رکھنے کے لئے کافی ثابت ہوئے، اس کے یہ معنی نہیں، کہ حکمران کے فرائض
پر قرآن مجید نے زور نہ دیا ہو:-

(۱) فَالَّذِيكَ فَادَعِ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ
الایہ اس کے لئے بلا اور (۱۷۷) استقامت سے رہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے، اور

ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، بلکہ کہہ:-

میں ایمان لاتا ہوں ہر اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا آقا ہے، ہم کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام، ہم میں اور تم میں کوئی جھٹ نہیں، اللہ ہمیں یکجا کرے گا، اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ (قرآن مجید ۱۵/۴۲)

(ب) فَلَنَسْلُنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْلُنَ الْمُرْسَلِينَ تَبْهَمُ يَتَقِنَانِ ان لوگوں سے دریافت کریں گے، جن کے پاس ہمارا پیغمبر بھیجا گیا تھا اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ (قرآن مجید ۶/۷۷)

متعدد آیتوں میں اس پر زور دیا گیا ہے۔ کہ اجتماعی اور حکومتی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح دی جائے، مثلاً قرآن مجید (۲۸/۲۸ تا ۲۴/۹):-

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ الْإِلَهِ، اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ جان بوجھ کر اپنی باہمی امانتوں میں خیانت کرو۔

(ب) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. الْإِلَهِ

یہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور خدا ہی کے پاس اجر عظیم پایا جاتا ہے۔

مذکورہ بالا آیتوں سے یہ واضح ہوتا ہے، کہ ذاتی مفاد کے لئے یا بیوی بچوں کی خاطر بھی ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، جو نا مناسب ہو، اور عالم آخرت کے حساب و کتاب کے لئے ہمیں اپنے ہر فعل میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

ضمنی اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جاسکتا ہے، کہ ”حب ملی“ اسلام میں ایک نیم مذہبی، نیم سیاسی وحدت کے تصور پر مبنی ہے، جغرافیائی یا لسانی و لونی یا نسلی وحدت سے اسے کوئی سروکار نہیں، چنانچہ:-

(۱) یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ الا یہ، (اے انسانو! ہم نے تم کو مرد اور عورتیں بنایا، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، تاکہ تم پہچانے جا سکو، لیکن اصل میں تم میں سے سب سے زیادہ بزرگ خدا کے پاس وہی ہوتا ہے، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ علم اور خبر خدا ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ (قرآن مجید ۱۳/۴۹)

(ب) انما المؤمنون اخوة۔ ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ (ایضاً ۱۰/۴۹)

(ج) واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فاللف بین قلوبکم۔ الا یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ نہ کرو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو تم آپس میں دشمن تھے، اور (ایمان لانے کے باعث) اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اس کی عنایت سے تم بھائی بھائی بن گئے، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اور اسی نے تم کو بچایا۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں تم سے بیان کرتا ہے، تاکہ تم ہدایت پا سکو، اور تم سے ایک ایسی قوم پیدا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھی بات کا حکم دے، اور بری بات سے روکے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ (قرآن مجید ۲/۳۱۰)۔

یہ بیان کرنے کی شاید ہی کچھ ضرورت ہو کہ ایمان اور عمل صالح کی فوقیت کے سوا اسلام حسب نسب کی کسی برتری کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا، انبیاء کی اولاد تک ”عمل غیر صالح“ [۹] کے باعث عذاب میں گرفتار ہوئی۔

عدل گستری:

یہ حکمران کا اولین فریضہ ہے کہ اسے ناظر فدا رہونا چاہیے، اور انصاف کے

ساتھ حسب موقع و ضرورت رحم بھی کرنا چاہیے، (دیکھئے قرآن مجید ۱۶/۹۰، ۵۸، ۱۳۵/۴، ۵۸/۵، ۱۶/۳۰)۔

غیر مسلم ذی رعایا کو عدالتی خود مختاری دینے کا قرآن مجید میں حکم ہے، جہاں ان کے ساتھ ان کے شخصی قوانین کے مطابق فیصلے انجام پائیں گے اگر غیر مسلم رعایا اسلامی عدالت میں اپنی مرضی سے مقدمہ یا مراقبہ پیش کرے تو اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جانا چاہیے (قرآن مجید ۵/۵۰ تا ۵/۵۲) اس بارے میں مزید تفصیل ایک علیحدہ مضمون کی متقاضی ہے، [۱۰] البتہ اتنا اور اشارہ کیا جاسکتا ہے، کہ قیامت کی جزائے اعمال، حساب و کتاب، چشم دید گواہ، تحریری شہادت، کراما کاتبین کی ڈائری وغیرہ کی جو تفصیل قرآن میں آئی ہے وہ عہد نبوی کے مروجہ امور ہوں گے، جن کے ذریعے سے عالم آخرت کا خاکہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

شورائیت:

قرآن مجید میں حکم ہے کہ حکمران اپنے فیصلے مشورہ لے کر کیا کرے۔ چنانچہ:

(۱) و مشاورہم فی الامر فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ الایہ اور ان سے معاملات میں مشورہ کر پھر جب تو عزم کرے تو خدا پر توکل کر، بیشک خدا توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (قرآن مجید ۳/۱۵۹)

(ب) فما اولیتم من شئی فمما ع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی الایہ جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ دنیاوی زندگی کا ایک حق تمتع ہے، اور بس، ورنہ خدا کے پاس جو چیز ہے، وہ بہتر اور زیادہ پائدار ہے۔ یہ ان لوگوں کو ملے گی، جو اپنے رب پر ایمان لاتے، اور اس پر توکل کرتے ہیں، اور جن کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو اس چیز کو خرچ (خیرات) کرتے ہیں، جو ہم نے کو عطا کی۔ (ایضاً ۳۶ تا ۳۸/۴)۔

(ج) طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم (مشیروں وغیرہ کے لئے فیصلے کے بعد) اطاعت اور (فیصلے کے لئے) قول معروف ہونا چاہیے اور پھر جب کسی کام کا عزم کر لیا جائے، تو اگر وہ لوگ خدا سے اپنے کئے ہوئے وعدے کو پورا کریں تو انہیں کے لئے اچھا ہے۔ (قرآن مجید ۲۱/۷۷)

غرض اگر مشورہ لینے کی ایک طرف پابندی عاید کی گئی ہے، تو دوسری طرف مشورہ کے بعد جو بھی چیز قرار پا جائے اس کی تعمیل کرنا بلا لحاظ اس کے کہ وہ اپنی رائے اور مشورے کے مطابق تھی، یا مخالف، ضروری قرار دیا گیا ہے، ساتھ ہی اس کا بھی ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، کہ آخری ذمہ داری چونکہ حکمران پر ہوتی ہے، اس لئے اس کو مشورے کے متعلق حق تنسیخ دیا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید ۶/۱۱۷ میں بیان کیا گیا ہے۔

قانون سازی:

قرآن مجید نے نبی کریم ﷺ کے ہر قول و فعل کو اسوۂ حسنہ اور قانون کی حیثیت دی ہے، (دیکھئے قرآن مجید ۳۳/۵۳، ۷۹/۷۵ وغیرہ) اس حکم کے باعث اسلامی فقہاء قانون سازوں کا کام آسان تر ہو گیا، کیونکہ ایک طرف تو جن چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہ تھا، ان کے لئے حدیث نبوی میں کافی مواد مل گیا، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا، کہ خود رسول کریم ﷺ نے نہ صرف یہ کہ قیاس اور استنباط سے کام لیا، بلکہ اس کی صراحت کے ساتھ اجازت بھی دی تھی، جیسا کہ معاذ بن جبل گورنر یمن کے تقرر تائے وغیرہ میں مذکور ہے۔ اگرچہ قرآن اور حدیث کی قیاس کے ذریعے سے تنسیخ نہیں ہو سکتی، لیکن قیاس اور تعبیر کی اجازت سے علماء و فقہاء کو انفرادی رائے سے کام لینے کی خاصی منجائش مل گئی، حتیٰ کہ یہاں تک تسلیم لیا گیا، کہ مجتہد سے غلطی ہونے کے امکان کے باوجود اس کو اس کام سے نہیں روکا جاسکتا، چنانچہ ایک حدیث میں مذکور ہے، کہ "اجتہاد کرنے والا خطا بھی کر سکتا ہے، ثواب کو بھی پہنچ سکتا

ہے۔ اور صحیح فیصلے کی صورت میں اسے دو ثواب ملیں گے۔ اور خطا کی صورت میں ایک ثواب۔“ [۱۱] اس طرح اس کا بھی موقع نکل آیا، کہ ایک مجتہد کے بعد دوسرا مجتہد بھی اجتہاد کرے، اور کسی بہتر نتیجے پر پہنچنے کے باعث سابقہ مجتہد کا فیصلہ منسوخ قرار پائے۔ اور خود اجماع کے متعلق بھی فقہاء نے ایسی ہی سہولت تسلیم کی ہے۔ (دیکھو بخاری، باب اجماع) جب تک ان اجازتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا، اسلامی قانون میں زمانے کا ساتھ دینے کی گنجائش رہی، اور وہ ترقی کرتا رہا، اور جب سے قدیم فقہاء کے فیصلوں کے خلاف اجتہاد کا دروازہ چند لوگوں نے بند کر دیا، تو اس سے قانون اسلامی کو بے حد نقصان پہنچا، لیکن یہ مسئلہ یہاں دائرہ بحث سے خارج ہے۔

جہاں بانی کے قواعد:

قرآن مجید میں اندرونی اور بیرونی سیاست کے قواعد خاصی تفصیل سے ملتے ہیں، جن سے حالت امن و صلح و غیر جانبداری میں حکمران کی رہنمائی مقصود تھی۔ رسول کریم صلعم نے خود ایک مملکت قائم کی، اور اس ملک میں جہاں ہمیشہ سے نزاع سا چلا آ رہا تھا، ایک مرکزیت اور ایک تنظیم پیدا، اور عربوں کو خانہ جنگیوں کے ذریعے اے اپنی توانائیوں کو ضائع کرنے سے روک کر انھیں اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فاتح اور نوآباد کار قوم بنادیا، اور ان کے ذہنوں سے احساس کتری کو کلی طور پر دور کر کے ان میں وہ صحت اور جذبہ بھر دیا، جسے احساس برتری یا احساس خود شناسی کہا جاسکتا ہے، اور جو کسی ترقی پذیر قوم کے لئے اس قدر ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک دلولہ دلانے والی چیز کو وہ اپنے مشن اور مقصد حیات باور کرنے لگے:-

(۱) کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم وہ بہترین قوم ہو، جو انسانوں کے لئے پیدا کی گئی کہ تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو، اور بری بات سے روکتے ہو۔ (قرآن مجید ۳/۱۱۰ نیز ۳/۱۹ و ۳/۸۵)

(ب) اُذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَانِهِمْ ظَلَمُوا الْآيَةَ، ان لوگوں کو جن سے لڑا جا رہا تھا (برابر کا جواب دینے کی) اجازت دے دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا،۔۔۔۔۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں، تو وہ خدا کی عبادت کو قائم کر دیں، اور زکات دیں، اچھی بات کا حکم دیں، اور بری بات سے روک دیں۔
(قرآن مجید ۳۹/۴۱ تا ۲۲)

(ج) قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے اس وقت تک لڑتے رہو، تا آنکہ فتنہ باقی نہ رہے اور خدا ہی کا دین چھا جائے۔
(ایضاً ۸/۳۹)

(د) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا الْآيَةَ (اے محمد) ہم نے تجھے صرف اس لئے بھیجا ہے، کہ تمام لوگوں کے لئے بشیر و نذیر بنے، گوا اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔
(قرآن مجید ۲۸/۳۴)

غالباً یہی وہ ایقان یا احساسِ فرض تھا، جس نے انھیں دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرنے کی غرض سے اپنی ہر چیز کو قربان کر دینے کے لئے آمادہ کر دیا۔ جہاد کا جو حکم مذکورہ بالا اور دیگر آیات قرآنی میں ملتا ہے، اس کا منشا یہ بالکل نہ تھا، کہ دوسروں کی جائیداد لوٹی جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا، کہ وہ ایک مقدس ترین اور بڑا ایثار طلب فریضہ تھا، کہ اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر دوسروں کی رہنمائی کریں، اور ان کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ یہ بار جو محض خدا کی راہ میں تھا اسے انھوں نے ہلکی خوشی برداشت کیا۔

قانون بن المہاکک کے خاصے تفصیلی احکام ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں، جن پر مختلف مقالے بھی لکھے جاتے رہے ہیں۔ [۱۲] یہاں ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں، صرف اس قدر اشارہ کافی ہے کہ قرآن مجید میں انتقامی جنگ (۱۹۰ تا ۲/۹۵) معاہدات کی تعمیل (۹) مدافعت (۳/۷۵، ۳۹/۴۱ تا ۲۲) ہمدردانہ جنگ (۸/۷۲)،

فریق ثانی کی طرف سے معاہدہ شکنی کا خوف (۸/۵۸)، مذہبی رواداری (۲/۲۵۶)، ۱۰۹/۶، ۱۰۱/۱۰۰ (غیر مسلم رعایا سے برتاؤ (۹/۲۹)، قیدیوں سے برتاؤ (۳/۴۷ و ۲۸ و ۶/۷)، پناہ جویوں کو امن دینا (۹/۶) مفتوحہ اراضی کا انتظام (۱۰/۷)، صلح کرنا (۸/۶۱) غیر جانبداری (۸۸/۱۳ تا ۱۱/۵۹، ۶۰/۹ تا ۸/۵۹) وغیرہ وغیرہ امور کا اصولی ذکر ملتا ہے۔

قومی دولت:

لایکون دولة بین الاغنیاء منکم تاکہ وہ تم میں سے صرف مالداروں میں گردش نہ کرتی رہے،“ (قرآن مجید ۵۹/۷)

دولت عامہ کے متعلق یہ اسلامی اصول کا خلاصہ ہے، جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے اسلامی معاشیات کے پیش نظر یہ چیز رہی ہے کہ دولت کی ملک کے ہر طبقے میں تقسیم عمل میں آئے، اور وہ یکجا اکٹھی نہ ہو، بلکہ گردش کرتی رہے۔ معیار سے زائد دولت پر لازمی محصول (یعنی نکات وصیت کرنے کے اختیارات کی تحدید اور کسی شخص کی جائیداد سے اس کی وفات پر اس کے قریبی رشتہ داروں کو لازمی طور سے حصہ ملنا، نیز غربا اور محتاجوں کے لئے حکومت کی آمدنی میں لازمی طور سے حصہ مقرر کیا جانا، یہ اور اس کے مماثل قاعدے قرآن مجید نے مقرر کئے ہیں، جن سے تقسیم و گردش دولت کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی انفرادی ملکیت پر کوئی قید عاید نہ ہونے سے ہر شخص کو اپنے قوائے فطری سے زیادہ سے زیادہ کام لینے کی ترغیب ہوتی رہتی ہے، اور سود کی ممانعت اور قرضہ ہائے حسنہ کا انتظام جو قرآن مجید نے کیا ہے، [۱۳] وہ اسلامی قواعد معاشیات کو ایک مکمل نظام کی حیثیت دے دیتے ہیں، جو نہ تو سرمایہ داری ہے اور نہ اشتراکیت، بلکہ اس میں ان دونوں کی خوبیاں ہیں، اور ساتھ ہی دونوں کی برائیوں سے اس نظام کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔

اخلاق عامہ:

جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا، میرے نزدیک مذہب اور سیاست دونوں ایک دوسرے سے متنازع عمل ہیں، ان کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ مذہب انسان اور خالق کے تعلق کا نام ہے، اور سیاست بندوں کے باہمی تعلقات کے لئے برسرکار ہوتی ہے، لیکن اگر ان دونوں میں کوئی رابطہ اور حلقہ اتصال نہ پیدا کیا جائے، تو انسانیت کو لامحدود نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اسلام نے اس کا ایک حل تلاش کر لیا، اور اس کو کامیابی سے عمل میں لا کر بھی دکھا دیا۔ اور وہ یہ تھا کہ اگرچہ مذہب اور سیاست دونوں کے دائرہ ہائے عمل بالکل جدا جدا ہیں، لیکن دونوں کے قواعد کا ماخذ اساس ایک ہی چیز کو قرار دیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کا مذہب اور مسلمانوں کی سیاست دونوں کی رہنمائی قرآن وحدیث، اصول انصاف واستحسان، اور ہم آہنگی ضمیر سے ہوتی ہے۔ آخر الذکر کے سلسلہ میں ایک مشہور اسلامی اصول ہے کہ ”استیفت قلبک ولو الفتاک المفتون“ (مفتیوں کا فتویٰ بھی مل جائے تو عمل سے پہلے دل سے پوچھ لو)

سیاسی اصطلاحات:

اسلامی ادارہ ہائے سیاست نے اپنی بہت ہی اصطلاحیں قرآن مجید ہی سے لی ہیں، چنانچہ امت اور ملت سے سیاسی جماعت مراد ہوتی ہے۔ خلیفہ اور امام اس جماعت کے سردار کا نام ہوتا ہے، (دیکھئے قرآن مجید ۴۲/۸ نیز سیرۃ ابن ہشام میں ص ۳۴۱ میں رسول کریم صلعم نے شہر مدینہ کے لئے ہجرت کے بعد جو دستور مملکت نافذ فرمایا تھا، اور جس کا پورا متن خوش قسمتی سے ہم تک پہنچ چکا ہے، اس کی دفعہ (۲) میں بھی انہی اصطلاحات کو استعمال کیا گیا ہے) (لفظ خلیفہ کے لئے دیکھئے قرآن مجید ۳۸/۲۷ اور لفظ امام کے لئے ۲/۱۲۳)

جانشینی:

لفظ خلیفہ کے ساتھ ہم جانشینی کے خااردار مسئلے سے دو چار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس نے تیرہ سو سال سے مسلمانوں کو دو بڑی متخاضم جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جو اسلام رسول کریم صلعم اپنی امت کے لئے لائے تھے، اور جس کی آپ عمر بھر تبلیغ کرتے رہے، اس کے بنیادی اصولوں میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، کہ آپ کی جانشینی کے لئے کیا اصول ہو، اور اس اصول کا ماننا اس سے بھی کم ایک جز عقیدہ امر بن سکتا ہے، لیکن بد قسمتی سے اس کے بالکل برعکس صورت حال پیدا ہو گئی، اور ہر دو فریقوں کے ہاں غلو رکھنے والے خیالات بھی پھیلنے لگے۔ حالیہ زمانے میں ایک حل جو اس کے لئے سو نچا گیا ہے وہ بنیادہ غور کا مستحق ہے، وہ یہ کہ سنی اور شیعہ دونوں اس امر پر متفق ہیں تاریخی واقعہ کی حیثیت سے جناب رسالت مآب صلعم کے بعد حضرت علی پہلے خلیفہ نہیں ہوئے۔ اسی طرح شیعہ اور سنی دونوں ہی اس پر متفق ہیں کہ روحانی امور میں حضرت علی جناب رسالت مآب صلعم کے خلیفہ بلا فصل ہیں [۱۴]۔ چنانچہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ وغیرہ اور خود نقشبندیوں کی ایک شاخ، غرض قریب قریب تمام ہی صوفی سلسلے اسی کو مانتے ہیں۔ [۱۵] اب رہا یہ امر کہ حضرت علی کو سیاسی جانشینی کا بھی استحقاق تھا یا نہیں، یہ ایک خالص علمی مسئلہ رہ جاتا ہے، جس کو آئے دن کی روزمرہ سیاسی زندگی پر اب تیرہ سو سال بعد اثر انداز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔

جس طرح ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک اول الذکر ہی کی شریعت باقی رہتی ہے، اسی پر قیاس کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک حکمران کی وفات کے باوجود اس کے جانشین کے انتخاب تک اول الذکر ہی کا اقتدار جاری رہتا ہے، اور اسی کے مقرر کردہ افسر اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہنے کے پابند ہیں، چنانچہ:-

كان ابو حنیفۃ یقول اذا مات الخلیفۃ فالقاضی علی قضائہ والوالی علی ولا یتہ حتی یغیرلہ القائم بعده، (مناقب ابی حنیفہ

للموفق ج اص ۸۷، ۸۸) امام ابوحنیفہ فرماتے تھے، اگر خلیفہ کا انتقال ہو جائے، تو قاضی اپنی تصدات پر اور والی اپنی حکومت پر باقی رہتا ہے، جب تک خلیفہ کا جانشین اسے بدل نہ دے۔

اس مسئلہ کو قاتل حضرت عمر کے بعض بے گناہ ہم وطنوں کی شہادت اور ان شہداء کی عدم واروگیر کے افسوسناک تاریخی واقعے کے باعث تھوڑی سی اہمیت تھی، اس لئے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔

خاتمہ کلام:

ظاہر ہے کہ دشمن کے اعتراف سے بڑھ کر نا طرف دارانہ اور دقیق شہادت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اس لئے مذکورہ بالا اصول اور نظریات پر عمل کے متعلق ہم اجنبیوں کے بیانات نقل کرتے ہیں۔

خلافت راشدہ کے آغاز پر مسلمانوں کے ہاتھوں حکومت الہیہ کی جس توسیع کا آغاز ہوا، اس کا اولین ہدف عیسائیوں کی بیزنطینی سلطنت بنی۔ اس جنگی کارروائی کو شروع ہو کر پندرہ سال بھی نہیں گزرے تھے کہ (حضرت عمر کے آخری زمانے یا حضرت عثمان کے ابتدائی زمانے میں) ایک نسٹوری پادری نے جو تاثرات سپرد کاغذ کئے تھے وہ اتفاق سے محفوظ ہیں:-

”یہ طائی (یعنی عرب) جن کو خدا نے آج کل حکومت عطا کی ہے، وہ ہمارے بھی مالک بن گئے ہیں۔ لیکن وہ عیسائی مذہب سے مطلق برسر پیکار نہیں بلکہ اس کے برخلاف وہ ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے پادریوں اور مقدس لوگوں کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے گرجاؤں اور کلیساؤں کو جاگیریں عطا کرتے ہیں۔“ [۱۶] اسی طرح کی ایک اور شہادت زمانہ حال کے ایک متعصب رومن کیتھولک پادری نے ”کلیسائی تاریخ و جغرافیہ کے قاموس“ میں یوں دی ہے۔

”مسلمان عربوں کو یعقوبی (جاکو بائٹ) عیسائیوں نے بھی اپنے نجات دہندوں کی حیثیت سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مسلمانوں کی سب سے اہم جدت جس کا یعقوبی عیسائیوں نے دلی خوشی سے استقبال کیا، یہ تھی کہ ہر مذہب کے پیروؤں کو ایک خود مختار وحدت قرار دیا جائے اور اسی مذہب کے روحانی سرداروں کو ایک بڑی تعداد میں دنیاوی اور عدالتی اقتدار عطا کئے جائیں۔“ [۱۷]

یہ تو نور نبوت سے براہ راست منور ہونے والے عہد خلافت راشدہ کا ذکر تھا۔ اس کے صدیوں بعد کے دنیا دارانہ دور کے متعلق روسی مستشرق پروفیسر بار توئلڈ لکھتا ہے:-

”حروب صلیبیہ کے زمانے میں، ایک روسی مورخ کلیسا کے مطابق پادری اور عوام سب ہی کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا جواہر ان کے کندھوں پر واپس آ جائے بہ نسبت اس کے کہ لاطینیوں کا تسلط برقرار رہے۔“ [۱۸]

اسی طرح یونانی ادبیات کا مشہور مورخ کردم باخر تسلیم کرتا ہے:-

”قسطنطینیہ کے سقوط کے عین ماقبل زمانے میں بیزنطینیوں کو لاطینی اہل مغرب سے کچھ اتنی شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اسلام سے نفرت پر غالب آ گئی تھی اور بہ کثرت تالیفوں میں نہ صرف یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ:- کیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں پڑنا لاطینیوں کے ہاتھوں میں پڑنے سے بہتر نہ ہوگا، بلکہ اس سوال کا اثبات میں جواب دیا جاتا رہا۔“ [۱۹] ایک اور مولف کے دلچسپ مشاہدے پر اس ذکر کو ختم کیا جاتا ہے، پروفیسر واکرنے قانون بین الممالک کی تاریخ لکھتے ہوئے یہ ملا خطہ پیش کیا ہے کہ متمدن اور مہذب سلطنتوں پر وحشیوں کا دھاوا بول دینا اور غالب آ کر سلطنت و حکومت کے مالک بن جانا،

معاشرہ انسانی کی تاریخ کا ایک عادی واقعہ ہے لیکن برمنوں، تاتاریوں وغیرہ وحشیوں کے برخلاف عجیب بات یہ ہے کہ عرب کے بد و جب یک بیک اپنے صحرائی براعظم سے بیرون میں اُمنڈنے لگے (یعنی خلافت راشدہ میں) تو ان عربی

فتوحات کو عام تصور کے وحشی فتوحات میں کسی طرح شامل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان ”وحشی بدوؤں“ میں پہلے ہی دن سے ان کے مفتوحوں سے بھی بڑھ کر تہذیب اور اخلاق حسنہ نظر آتے ہیں۔ [۲۰]

ہم اصول بھی دیکھ چکے اور اس کا اطلاق بھی لیکن یہ محض سرسری خاکہ ہے جو نقش اولین سے بڑھ کر نہیں۔ ضرورت ہے کہ زیادہ قابل اہل علم اس موضوع پر توجہ فرمائیں۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین۔

(معارف۔ اعظم گڑھ، دسمبر ۱۹۴۱ء)

حواشی:

[۱] اس سے اوپر کی آیتوں میں (۱۸) پیغمبروں کے نام لئے گئے ہیں جن میں نوح، ابراہیم، اسمعیل، ہارون، موسیٰ، اور عیسیٰ علیہم السلام شامل ہیں، اور انھیں کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔

[۲] قرآن مجید ۳۲ چنانچہ خود حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے متعلق خدا سے دعا کی تھی کہ واسطو کہ فی امری (اس کو میری امیری : میں شریک بنا)

[۳] قرآن مجید ۱۶/۲۷

[۴] فرانسیسی رسالہ موسومہ ”خلاف کی عام نوعیت“ اور ”سلاطین عثمانیہ کے دعوے خلافت پر تبصرہ“۔ مطبوعہ ردماص (۱۱)

[۵] سیرۃ ابن ہشام ص ۴۴۴، کمال ابن الاثیر ج ۲ ص ۱۴۱ نیز سیرۃ شامی میں آٹھ دس ایسے واقعے درج ہیں

[۶] دیکھئے آگے باب ”نظام تعلیم“ [۷] بدائع الصنائع للکاسانی ج ۷ ص ۱۶

[۸] ایک بحری محاورہ ہے، باد بانوں سے ہوا نکل جائے تو طلاح بے بس ہو جاتا ہے، اس محاورے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ قدیم عربوں کو سمندر سے کتنا لگاؤ تھا [۹] قرآن مجید ۳۶/۱۱

[۱۰] ”عدل گستری ابتدائے اسلام میں“ کے عنوان سے جو مضمون ابتداء مجلہ عثمانیہ حیدرآباد مارچ

۱۹۳۸ء میں چھپا اس کے حوالے فراہمی موفیقین نے بھی دیئے ہیں۔ یہ ایک آئندہ باب میں ملے گا۔ مگر غیر مسلم رعایا کی حیثیت اسلامی مملکت میں تفصیل طلب ہے۔ شاید آئندہ اس کا موقع ملے۔
[۱۱] رسالہ امام شافعی۔ ص ۶۷ وغیرہ

[۱۲] چنانچہ اسلامک کلچر حیدرآباد میں جنوری ۱۹۳۱ء و مابعد کے پرچوں میں میرا کئی موصغوں کا ایک طویل مقالہ چھپا ہے۔ اس کی کتابیات میں سابقہ اہل علم کی کوششوں کی بھی تفصیل ہے۔
[۱۳] آیت ”والنار میں“ کی طرف اشارہ ہے جو علاوہ فقراؤ مساکین کے ہیں۔ نیز حضرت عمر کے زمانے سے بیت المال کا قرضہ، حنہ دیا کرنا معلوم ہے۔ مزید تفصیل کے لئے میرا مضمون ”انجمن ہائے قرضہ ہائے حنہ“ مطبوعہ مجلہ طلیعاتین حیدرآباد ۱۹۳۳ء

[۱۴] خلیفہ بلا فصل کے معنی گویا یہ ہوئے کہ جس نے برادر است مشکوٰۃ نبوت سے فیض پایا ہو، اس معنی کے لحاظ سے تمام اکابر صحابہ خلفائے بلا فصل تھے۔

[۱۵] اور، یوں بھی عالم مادی ہیں ”دو شاہان در اقلیمے نہ گنجند“ صحیح ہو تو ہو عالم روحانی میں ایک سے زیادہ خلیفہ بلا فصل ہونے میں کوئی امر مانع نہیں

[۱۶] پادری السمعانی کی De Assemani bibl orient III.2.p.XCVI نیز دعوے کی

Goje, Memoire sur la conquete. de la syrie, p 106

[۱۷] فرانسیسی قاموس Dict.Dhist. et Geographie: Ecclesiastique, S.V

-"Antioche" Par Karalevski.

[۱۸] جامعہ کلکتہ کا شائع شدہ روسی سے ترجمہ (Barthold, Musl men rviure)

[۱۹] جرمن تالیف Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen

literature, P.49. 50

[۲۰] Walker, a history of the Law of Nation, Vol. 1. p 73
Theirsucces represents no Barbarian, conquest. Far Higher
Civilization Then that of the Byzantine Empire in Asia and
Africa.

اسلامی عدل گستری اپنے آغاز میں

یہ مقالہ انجمن طیلانیین (گریجویٹس) جامعہ عثمانیہ کی تیسری سالانہ کانفرنس میں پڑھا گیا تھا۔ اس کا ترجمہ اگرچہ رسالہ اسلامک کلچر (حیدرآباد) میں چھپ رہا ہے لیکن اس اصل میں اس کے بعد متعدد چیزیں بڑھائی گئی ہیں۔ (م ج ۱)۔

حیدرآباد کی مجلس وضع قوانین [۱] کے ضابطے اور عدالت عالیہ کے متعدد فیصلوں میں تسلیم کیا گیا ہے کہ ممالک محروسہ سرکار عالی (حیدرآباد) کا بن لکھا یا غیر موضوعہ قانون شریعت اسلام ہے اسی بناء پر، موجودہ حیدرآباد کی عدل گستری کے اصول کو بہتر طور سے سمجھنے کے لئے ہمیں اسلامی عدل گستری کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ ناگزیر ہے۔

اسلام پہلے عرب سے شروع ہوا۔ عرب اپنی جاہلیت کے زمانے میں بھی عدل گستری کو جو اہمیت دیتے تھے اس کی شاہد۔ ولہا وزن کے الفاظ میں۔ [۲]۔ خود ان کی زبان ہے جس میں ”حکومت کرنے“ اور ”مقدمے کا فیصلہ کرنے“ کے لئے ایک ہی لفظ (حکم) پایا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں حکومت کا اگر واحد نہیں تو سب سے بڑا مقصد اور فریضہ عدل گستری سمجھا جاتا تھا۔

داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فا حکم بین الناس بالحق
اے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں نائب بنایا ہے اس لئے لوگوں میں حق طور

سے فیصلے کیا کر۔

سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم سے دیگر ممالک میں بھی عدل گستری کی اہمیت برابر تسلیم کی جاتی رہی ہے۔ [۳] اسلام نے بھی اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ اسے انسانیت کا عین اقتضا اور ”خدا کی نیابت“ کا پہلا فریضہ قرار دیا۔ چنانچہ یہ حکم دیا گیا کہ حق رسانی میں مدد دینے کے لئے بن بلائے بھی آگے بڑھنا اور اپنے معلومات کی حد تک سچ سچ گواہی دینا ہر شہری کے لئے ضروری ہے۔ [۴]

قدیم عربوں کے پاس عدلیہ اور تحفیذ یہ کے ادارے تو تھے لیکن تشریعہ (یعنی ادارہ قانون سازی) نہ تھا۔ یہ کی اسلام نے آکر پوری کی جیسا کہ آگے بتایا جائے گا۔ عرب میں عدلیہ اور تحفیذ یہ اگرچہ تھے لیکن بہت ہی ابتدائی حالت میں ان میں اسلام نے جس کی تحریک سنہ ۱۳ ق / ۶۱۰ء میں شہر مکہ میں شروع ہوئی۔ رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کے اغراض اور ضرورتوں کے لئے اصلاح و ترمیم کی اگرچہ بعض قدیم چیزیں جو بُری نہ تھیں برقرار ہیں خود رسول کریم کا ارشاد ہے کہ ”اسلام میں زمانہ جاہلیت کی اچھی چیزوں پر عمل کیا جائے گا“۔ [۵]

اسلام سے پہلے عرب میں جو عدالتی نظام تھا اس کے سلسلے میں سب سے پہلے اس ادارے کا ذکر کیا جاسکتا ہے جو خاص شہر مکہ میں قائم کیا گیا تھا۔ جرہمی دور میں اس کا آغاز ہوا مگر اس وقت کی زیادہ تفصیلیں ہم کو معلوم نہیں ہیں۔ حرب فجار کے بعد اس ادارے کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور اس کی حلف گیری کے ابتدائی جلسے میں اس ہونہار نو عمر نے باوجود کم سنی کے بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیا تھا جسے کچھ دنوں بعد دنیا پیغمبر اسلام کے محترم نام سے جاننے لگی۔ اس ”حلف الفضول“ میں ایک رضا کار جماعت شریک ہوئی جس کا مقصد حدود شہر میں ہر مظلوم کی خواہ وہ شہری ہو یا کہ اجنبی۔ مدد دینا اور اس وقت تک چین نہ لینا تھا جب تک ظالم حق رسانی نہ کرے۔ [۶]

نبوت ملنے کے بعد بھی آنحضرت اس جماعت کے کام میں فاعلانہ حصہ

لیتے [۷] اور اس پر فخر کرتے تھے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اس ”حلف الفضول“ کی دہائی سے بڑے بڑے سرکش گھبراتے تھے۔ اور اس رضا کار جماعت نے جس نیک کام کا بیڑا اٹھایا تھا اسے وہ عہد بنی امیہ کی ابتدا تک انجام دیتی رہی نئے ارکان کے بھرتی نہ کئے جانے کے باعث ابتدائی ارکان کے مرجانے پر یہ ادارہ آخر برخاست ہو گیا۔

یہ تو غیر معمولی اور خصوصی طریقہ تھا۔ معمولی اور عام طور سے انصاف ستانی اور فیصلہ یابی کے ملک میں تین مسلمہ طریقے تھے:-

(۱) سب سے پہلے قبیلہ داری بیچ تھے۔ جب باہمی گفت و شنید سے معاملہ طے نہ ہوتا تو مستغیث اور ملزم یا مدعی اور مدعا علیہ ان قبیلہ داری پنچوں کے سامنے حاضر ہوتے جن کا فیصلہ قطعی ہوتا۔ اور بہت سی صورتوں میں جرم کو اصطلاحی الفاظ میں ”دفن“ کر دیا جاتا [۸]۔ اور پھر اسی بنیاد پر انتقام طلبی جائز نہ ہوتی۔

(۲) اگر اندرونی طور سے یوں فیصلہ نہ ہو سکتا اور خاص کر اگر کسی قبیلے کی الگ الگ شاخوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں جھگڑا ہوتا تو کاہنوں سے رجوع کیا جاتا۔

”کاہن“ [۹]۔ عبرانی زبان میں اور یہودیوں کے ہاں عبادت گاہوں کے منتظم کو کہتے ہیں۔ ابتداً لوگ ان مذہبی پیشواؤں کی غیر جانبداری اور بے لاگ فیصلوں کی توقع میں ان سے رجوع کرتے ہوں گے۔ یہ عرب کاہن بھی یونانی مندوں کے پجاریوں کی طرح عموماً ذو معنی اور مسجع مقفی عبارت میں اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ غالباً یہ صحیح نہیں کہ عرب کے کاہن سب کے سب یہودی رہے ہوں۔ بہر حال عرب میں کچھ لوگ غیب دانی کے مدعی پائے جاتے تھے ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ مشکل مقدمات میں ان سے رجوع کیا جاتا اور پرانے قصوں کے مطابق بعض وقت وہ فریقین سے ایک لفظ نے بغیر صحیح صحیح فیصلہ منگنا شروع کر دیتے۔ [۱۰]۔ ان فیصلوں کی عدم تعمیل پر کسی قوت تنفیذیہ کے تدارک کی عدم موجودگی کے باوجود لوگوں کے

توہمات ہی تہدید کا کام دیتے انسان کو پیڑ یا آف اسلام میں لفظ ”کاہن“ کے تحت لکھا ہے کہ ”اپنی خانگی حیثیت میں کاہن خاص کر جھگڑوں اور ہر طرح کے قانونی مسائل میں فیصلہ کنندوں کا کام دیتے۔ غرض ”کاہن“ اور ”حکم“ کے تصورات باہم بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں (المطیہ لقم ۷ بیت ۷۔ نیز الاشئمی مطبوعہ قاہرہ سنہ ۱۳۲۱ھ ج ۲ ص ۷۳) ان کے فیصلوں کو ایک طرح خدائی فیصلہ سمجھا جاتا جن کے خلاف کوئی مرافعہ نہ ہو سکتا۔“ [۱۱]

کہتے ہیں کہ یہ لوگ رنگین لباس نہیں پہنا کرتے تھے (الکاهن لا یلبس

المصبغ)۔ [۱۲]

زمرم کا چشمہ دریافت کرنے کے بعد اس کی ملکیت کا تصفیہ کرانے کے لئے عبدالمطلب اور دیگر کے والے ایک کاہن کے پاس گئے تھے۔ عبدالمطلب نے اپنے ایک بیٹے کی قربانی کی منت مانی تھی۔ اس سے چھٹکارا پانے کی تدبیر معلوم کرنے کے لئے بھی ایک کاہنہ عورت ہی سے رجوع کیا گیا تھا۔ اس قسم کی نظیریں بکثرت عربوں کی تاریخ جاہلیت میں مل سکتی ہیں۔

(۳) تیسرا اور شاید سب سے اہم ادارہ ”تحکیم“ کا تھا۔ عامر بن انظرب العدوانی کے پاس عربستان کی ہر جگہ سے تحکیم کے لئے مقدمے اس کی عمر بھر آتے تھے [۱۳]

قبیلہ تمیم کے سرداروں کا موروثی طور پر پورے عرب کا حکم ہوا کرنا عربیات کا ہر طالب علم جانتا ہے (مثلاً مرزوقی جلد ۲، ص ۱۶۷) بازار عکاظ میں تو کثرت کار کے باعث دوسرا ہونے لگ گئے تھے جن میں سے ایک خالص عدالتی کام کے لئے مخصوص تھا (نفاض جریر و فرزوق ص ۴۳۸) یہ سردار سال میں ایک بار کسی بڑے میلے مثلاً عکاظ میں جاتے اور اس جگہ دیوانی اور فوجداری ہر قسم کے مقدمات کو سن کر فیصلہ کرتے۔ لوگ ان ”عدالتوں“ کے اجلاس کے انتظار میں رہتے اور دور دور سے آتے

(نفاض جریر ص ۱۳۹) علاوہ اور مسائل کے قرض کے مقدمات کی بھی یہاں نظیر ملتی ہے (کتاب الاغانی ۱۹/۷۳) یہاں جگہ ہنسائی کا خوف اور حکم کے پس پشت پورے میلے کی اخلاقی قوت، تہدید کا کام دیتی۔ ان موروثی حکموں میں سے چند کا ذکر ابو عبیدہ وغیرہ نے کیا ہے، [۱۳]۔

اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ [۱۵] غیلان بن سلمہ ثقفی کی عادت تھی کہ ایک دن اپنے ذاتی معاملات پر توجہ کرتا، ایک دن شعر شاعری کے علمی جلسوں میں حصہ لیتا اور ایک دن ”حکم“ بن کر جھگڑے چکاتا۔ قبیلہ داری حکم بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ خود شہری مملکت مکہ کے دس اداروں میں۔ سے ایک حکم کا بھی تھا۔ [۱۶] وقتی طور پر بھی کسی کو حکم بنایا جاسکتا تھا چنانچہ قصی اور قضاہ کی جنگ میں بنی کنانہ کے ایک فرد شداخ کو حکم بنایا گیا تھا۔ [۱۷] زمانہ جاہلیت کے ان حکموں میں ایک نے مقدمے کی سماعت اور فیصلے کی غرض سے اپنے لئے لکڑی کا ایک تخت نشست گاہ کے طور پر بنایا تھا جس پر سائبان یا چتر کے طور پر لکڑی ہی کا ایک قبہ تھا۔ اسی لئے اس کو ذو الاعواء (لکڑیوں والا) کہنے لگے۔ [۱۸] لیکن یہ خصوصی صورت ہے ورنہ عام طور پر حکم کبل اوڑھے، عمامہ باندھے اور شاید کسی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے فیصلہ صادر کیا کرتے تھے۔ [۱۹]

”منافرت، مفاخرت، میراث، چشموں کی ملکیت، خونی مقدمات“ غرض ہر قسم کے مسائل میں ان حکموں سے رجوع کیا جاتا۔ [۲۰] عرب میں بنو الدیان کا ایک قبیلہ ہی تھا۔ ان کے جد اعلیٰ کو بھی عدل گستری سے ضرور کوئی تعلق رہا ہوگا۔

یہ تو اس زمانے کا ذکر ہے جب عرب میں اسلام شروع ہونے کو تھا یہ نظام بھی کچھ ترقی یافتہ نہیں کہا جاسکتا لیکن خود اس حالت تک پہنچنے کے لئے بھی عرب میں کم و بیش وہی ارتقا عمل میں آیا ہوگا جو اور ملکوں میں۔ یعنی فطری احساس مدافعت نے شروع میں خود انتقامی کی بھائی ہوگی جس میں ملزم ورنہ اس کے قریبی رشتہ دار بیٹے

بھائی وغیرہ سے بھی بدلہ لیا جاتا تھا۔ (اس سلسلے میں جنگ تغلب کی نظیر سے کون واقف نہیں) اس کے بعد اندرون قبیلہ جرم یا تعدی، داخلی امن قائم رکھنے، جھگڑا چکانے، ظالم کو سزا دینے اور مظلوم کی فریادیں کرنے کے لئے خود قبیلہ اپنے سرداروں یا انصاف کے لئے مقرر شدہ خصوصی افسروں کے ذریعے سے دخل دی کر کے عدل گسٹری کرنے لگا ہوگا۔ یہ شروع میں ”آکھ کے بدلے آکھ“ سے کم نہ ہوتا ہوگا لیکن رفتہ رفتہ جب بعض صورتوں میں ضرر کی مالی یا رقتی قدر و قیمت کی جانے لگی اور بالآخر متعین بھی ہوگئی تو ملزم کے سماجی درجے، عمر اور جنس کے لحاظ سے فرق بہر حال باقی اور جاری رہا ہوگا۔ چنانچہ اس کی نظریں عام طور سے ملتی ہیں کہ کسی طاقتور قبیلے کے فرد کا خون بہا معمولی قبیلے کے فرد سے مثلاً دگنا ہوتا (ابن ہشام ص ۸۰۲ تا ۳) یا آزاد فرد کا قاتل غلام ہوتا تو غلام سے قصاص لینا کافی سمجھا جاتا اور غلام کے مالک یا کسی اور آزاد رشتہ دار کا سر مانگا جاتا۔ یا کوئی آزاد کسی غلام کو قتل کرتا تو قاتل کا قصاص سوار نہ کیا جاتا بلکہ کوئی کم تر معاوضہ دیا جاتا۔ یہی حال عورت کا بھی تھا۔ اور اسی قندے کو قرآن نے اسلامی دور میں منسوخ کیا:-

”الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی“ (۱۷۸:۲) آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کئے جائیں (نہ کم نہ زیادہ)

یہ سب سزائیں تو اس وقت دی جاسکتی تھیں جب ملزم، قبیلے کی دسترس میں ہوتا۔ اگر ملزم فرار ہو جاتا تو یہ محدود وسائل والے، خانہ بدوش، بعض صورتوں میں خاص کر بین القبائل جرم کے موقع پر، ملزم کو ”طرد“ یعنی جات بابہ کر دیتے اور وہ اپنے قبیلے کی ہر قسم کی اخلاقی و مادی مدد سے محروم ہو کر اپنی حفاظت خود ہی تنہا کرنے پر مجبور ہو جاتا اور اکثر بے بسی و بے کسی سے غربت میں جان دیتا۔ ممکن ہوتا تو وہ دور دراز کے کسی اجنبی قبیلے میں جا کر پناہ گزیں ہوتا اور انھیں سے بھائی چارہ کر کے انھیں کا ایک

فرد بن جاتا۔ ایسے لوگ ذخیل، مولا اور حلیف کے مختلف ناموں سے موسوم ہوتے اور یہ اس زمانے کا طریقہ توطن Law and mode of domicile and

Naturalisation تھا۔ [۲۱]

اب تک صرف تاریخی پس منظر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد، جیسا کہ بیان ہوا ۱۶ء سے اسلام شروع ہوا۔ اس کے آغاز اور ترقی سے یہاں بحث نہیں۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلعم کی ذات ہجرت سے پہلے اور بعد، زندگی بھر، اپنے پیروؤں کے لئے انتہائی عدالت کا کام دیتی رہی۔ لیکن ایک واقعی مملکت کی بنیاد ہجرت کے بعد ہی پڑی۔ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہی آنحضرت نے فوراً اپنے عدالتی حقوق و فرائض کا تعین فرمادیا تھا۔ [۲۲] اور ہاری خوش قسمتی سے یہ دلچسپ اور اہم دستاویز مجتہد و بلفظ ہم تک نقل ہوتی آئی ہے۔ [۲۳] اسے سب سے پہلی اسلامی مملکت کا دستور اور آئین کہا جاسکتا ہے۔ (دیکھئے باب ”دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور“)

اس تاریخی دستاویز کے دو حصے ہیں فقرہ ۱ تا ۲۳ میں مہاجرین اور انصار کی و حدتوں کا ذکر ہے اور فقرہ ۲۴ تا ۴۷ میں ان قواعد کا ذکر ہے جو مضافات مدینہ میں بسنے والے حلیف یہودی قبائل اور بستیوں سے متعلق تھے ان ہر دو حصوں کے عدالتی فقرات کی تحلیل یہاں بے محل نہ ہوگی:-

حسب سابق ہر قبیلہ انصار اپنے افراد کے مواخذہ جات کا اجتماعی طور سے ذمہ دار ہوگا۔ اگر کوئی فرد دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو تو اس قیدی کے قبیلے کے سب افراد مل کر فدیہ ادا کریں گے (ف ۱۱ تا ۱۱)۔

اس سلسلے میں انصار کے قبائل تو معین تھے لیکن مہاجرین مکہ سب مل کر ایک قبیلہ تصور کئے جائیں گے۔ (ف ۱۲)۔

انصاف رسائی متضرر کے ہاتھوں میں نہیں رہے گی بلکہ وہ پوری جماعت مسلمانان کا فریضہ سمجھی جائے گی اور اس میں کسی رشتہ داری اور قرابت کے باعث پاس

ولحاظ نہیں کیا جائے گا (ف ۱۳) اور کسی قاتل یا مجرم کو کوئی شخص پناہ نہیں دے سکے گا (ف ۲۲)

کسی مسلمان کا قتل عمد سزائے موت کا مستوجب ہوگا البتہ مقتول کے ولی مسلمان ہوں تو انہیں چاہیئے [۲۴] کہ قاتل کے مسلمان ہونے کی صورت میں قصاص کا مطالبہ نہ کریں (ف ۱۴)

ہر قسم کے جھگڑے کے لئے آنحضرت کا فیصلہ قطعی اور آخری ہوگا۔ [۲۵] (ف ۲۳) اسی طرح یہودیوں سے جو دفعات متعلق ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے کہ:-
فدیہ، دیت، دلاء اور جوار کے ادارے حسب سابق برقرار رہیں گے (ف ۲۵-۳۱-۳۵-۴۰) مگر کوئی شخص قریش اور ان کے مددگاروں کو اپنے جوار یعنی پناہ میں لینے کا مجاز نہ ہوگا (ف ۴۳)۔

عدل گستری ایک مفاد عامہ کا معاملہ ہے اور کوئی شخص خود اپنے رشتہ داروں کی بھی پاسداری نہ کر سکے گا (ف ۳۶ ب ۳۱) آنحضرت ہر قسم کے جھگڑوں میں آخری فیصلہ کریں گے (ف ۴۲) دیگر حزئی تفصیلوں کو یہاں نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ [۲۶] گو اس عظیم الشان اور انقلابی اصلاح کی جانب خصوصی اشارہ کرنا بے محل نہ ہوگا کہ انفرادی انتقام جوئی کی جگہ مرکزی عدل گستری کا ادارہ وجود میں آگیا اور یہ اختیار افراد ہی نہیں قبائل سے بھی چھین کر حکمران وقت کے سپرد کیا گیا جو تفتیش اور غیر جانبداری کا پابند تھا۔

اس موقع پر یہ بیان کرنا بے محل نہ ہوگا کہ کم از کم اہل کتاب غیر مسلموں کے مقدموں میں آنحضرت صلعم ان کے شخصی قانون ہی کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں کے دو مقدموں کا اکثر مورخوں نے ذکر کیا ہے جن میں توریت پر عمل کرایا گیا۔ [۲۷] قرآن مجید میں اس مسئلے سے کافی طویل بحث کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے یہودی توریت پر عمل کریں تو نصرانی انجیل پر اور مسلمان قرآن پر اور یہ کہ خدا ہی

نے ہر ایک کو الگ الگ شریعتیں دی ہیں ورنہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی ”امت“ بنا دیتا۔ [۲۸] آنحضرت کا یہ طرز عمل بعد میں مستقل قانون بن گیا کہ غیر مسلم رعایا سے ان کا شخص قانون ہی متعلق ہو اور اس غرض کے لئے خصوصی عدالتیں بنائی جائیں۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں اس چیز نے خاصی ترقی کر لی تھی اور ان ملی عدالتوں کے حکام بھی ہم ملت ہی مقرر ہوتے تھے۔ ممکن ہے اس میں یہ مصلحت بھی ہوشیدہ ہو کہ سخت تر شخصی قانون والی ”ملتیں“ ہمسایہ وہم شہری مسلمانوں کی ”الحنیفیۃ السحاد“ کی سہولتوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے سکون کے لحوں میں اس کو قبول کرنے کی خاموش ترغیبیں پاتے رہیں۔ بہر حال ایک ابتدائی اور فوری اور بہت اہم فائدہ اسلامی مملکت کو اس سے یہ پہنچا کہ جدید مفتوحہ علاقے میں اقلیتوں کی جن پر وہاں کی سابق حکومت سخت مظالم توڑا کرتی تھی پر خلوص تائید حاصل ہو گئی جن سے اس کو اپنی تازہ فتح کے مستحکم اور مکمل کرنے میں کافی مدد ملی۔

چنانچہ مشہور پادری کا رائے لکھتا ہے:-

”علاوہ یہودیوں کے جن پر بہت سخت مظالم ہو رہے تھے یعقوبی عیسائیوں نے بھی عربوں کو اپنے نجات دہندوں کی حیثیت سے ہاتھوں ہاتھ لیا مسلمانوں کی سب سے اہم جدت جن کا یعقوبی عیسائیوں نے دلی خوشی سے استقبال کیا، یہ تھی کہ ہر مذہب کے پیروؤں کو ایک خود مختار وحدت قرار دیا جائے اور اسی مذہب کے روحانی سرداروں کو ایک بڑی تعداد میں دنیاوی اور عدالتی اقتدار عطا کئے جائیں۔ [۲۹]

ایک اور غیر مسلم شہادت جو ہم عصر ہونے کے باعث خاص اہمیت رکھتی ہے، قابل ذکر ہے، چنانچہ شام کی فتح کے صرف پندرہ سال بعد حضرت عمر کے زمانے میں ایک نسطوری پادری نے ایک دوست کے نام جو خط لکھا تھا وہ موجود ہے اور اس میں لکھا ہے:-

”یہ طائی (یعنی عرب) جن کو خدا نے آج کل حکومت عطا کی ہے ہمارے بھی مالک بن گئے ہیں، لیکن وہ عیسائی مذہب سے مطلق برسر پیکار نہیں۔ اس کے برخلاف وہ ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے پادریوں اور قدیسوں کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے گرجوں اور کلیساؤں کو جاگیریں عطا کرتے ہیں۔ [۳۰]

یہ یاد رہے کہ کم از کم انصار کے قبائل کی حد تک آنحضرت صلعم نے ہجرت سے پہلے ہی بیعت عقبہ میں ہر ایک کا ایک ایک نقیب مقرر کر دیا تھا جو اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتا اور اندرونی نظام اور باقاعدگی کا ذمہ دار تھا۔ اگر کسی معاملے میں نقیب کا فیصلہ تشفی کا سامان نہ کرتا تو معاملہ آنحضرت کے پاس آتا۔ نقیب کے تحت ہر دس آدمیوں کا ایک افسر ہوتا تھا جسے عریف کہتے تھے۔ [۳۱] اس نظام سے وقت ضرورت استصواب عامہ Torry میں بھی مدد ملی جاتی تھی۔ [۳۲] مدینے کی حد تک آنحضرت پورا عدالتی کام خود انجام دیتے تھے لیکن جب اسلامی عملداری میں وسعت ہو کر انتظامی کام بڑھ گیا تو مدینے میں آنحضرت نے چند مفتی (یعنی قاضی) [۳۳] مقرر فرمادیئے تھے۔ [۳۴] جن کے فیصلوں کے خلاف آنحضرت کے پاس مرافعہ بھی ہوتا تھا۔ [۳۵] مدینے میں مستقل قاضیوں کے علاوہ کسی خاص شخص کو کسی خاص مقدمے کی سماعت کے لئے موقت [۳۶] قاضی بنایا جایا کرنے کی بھی عہد نبوی میں متعدد نظیریں ملتی ہیں نیز ان کے آنحضرت کے پاس مرافعوں کی بھی۔ [۳۷] یہ تو ظاہر ہی ہے کہ دارالحکومت کے باہر صوبوں اور ضلعوں میں بھی علیحدہ عدالتی افسروں کی ضرورت تھی۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ صوبہ دار عامل (گورنر) بھی بیک وقت سپہ سالار اور افسر مال (تحصیلدار) اور قاضی و محتسب (نگران اخلاق و مال تجارت وغیرہ) ہوتے تھے۔ ان کی کارروائیوں اور فیصلوں کے خلاف بھی آنحضرت کے پاس مرافعہ آیا کرتے تھے۔ [۳۸] ان قاضیوں کو مستقر کی جانب روانگی کے وقت جو ہدایتیں دی جاتی تھیں ان میں سے چند کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے حضرت معاذ بن جبل عہد نبوی کے عدالتی

حلقے میں جو نمایاں حیثیت رکھتے ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کے حالات سے عام کیفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ابن عبدالبر نے لکھا ہے:-

”معاذ بن جبل وبعثہ رسول اللہ صلعم قاضیاً الی الحنبذ یعلم الناس القرآن وشرائع الاسلام و یقضى بینہم و جعل الیہ قبض الصدقات من العمال الذین بالیمن“۔ [۳۹] معاذ بن جبل کو آنحضرت نے قاضی بنا کر جند (جو یمن میں ہے) بھیجا تاکہ لوگوں کو قرآن اور احکام اسلام سکھائیں اور ان کے مقدموں کا فیصلہ کریں اور یمن کے تحصیلداروں سے جمع شدہ حاصل سرکاری اپنی تحویل میں لیں۔

جب معاذ بن جبل یمن روانہ ہونے لگے تو آنحضرت نے آخری باریابی کے موقع پر ان سے جو گفتگو فرمائی وہ بھی اسلامی عدل گستری اور قانونیات کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے:-

”ان رسول اللہ صلعم بعث معاذ الی الیمن فقال کیف تقضى؟ قال بما فی کتاب اللہ. قال فان لم یکن فی کتاب اللہ؟ قال فبسنة رسول اللہ. قال فان لم یکن فی سنتہ رسول اللہ؟ قال اجتهد برائی. قال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لمایحب رسول اللہ“ [۴۰]

”آنحضرت نے معاذ کو یمن بھیجا تو پوچھا کس طرح فیصلے کرو گے؟ کہا اسی کے مطابق جو اللہ کی کتاب (قرآن) میں ہو۔ فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو؟ کہا تو رسول اللہ کی سنت کے موافق فرمایا اگر رسول اللہ کی سنت میں نہ ملے؟ کہا تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے فرستادے کو ایسی بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔“

قاضیوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی جاتی تھی کہ دی ہوئی ہدایتوں کے خلاف دائرہ کار نہیں کریں گے وہ کا اہم سمجھا جائے گا۔ [۴۱] جب عمرو بن حزم یمن گورنر بنا کر بھیجے

گئے تھے تو ان کو آنحضرت نے ایک تحریری ہدایت نامہ دیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ انتظام مملکت میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اس طویل اور ہمہ گیر دستاویز میں انھیں انصاف رسانی اور بے لاگ عدل کا حکم دیا گیا ہے اور ظلم و ستم سے باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ [۴۲] عمرو بن حزم کے لئے لکھے ہوئے ہدایت نامہ میں تفصیل سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جسمانی ضرر رسانی کی کس کس صورت میں متضرر کو کیا ہرجہ دلایا جائے گا۔ [۴۳] اس قسم کا ایک قانون آنحضرت کے حکم سے حضرت ابوشاد کو بھی لکھ کر دیا گیا تھا۔ [۴۴]

بدلے اور انتقام کا تصور حورابی کے زمانے میں یہ تھا کہ کسی کی بیٹی یا بیٹے کے قتل پر قاتل کی بھی بیٹی یا بیٹے کو قتل کیا جائے اور اصل قاتل محفوظ رہے۔ [۴۵] قانون حورابی کے بعد اس کے قانون قصاص اعضا کا کچھ حصہ [۴۶] قانون حضرت موسیٰ (توریت) میں بھی ملتا ہے جس میں آنکھ کے عوض آنکھ اور کان کے عوض کان کا طریقہ قائم کیا گیا تھا۔ [۴۷] مگر یہ عہد اسلام کی، آنحضرت صلعم کے زمانے کی ترقی ہے کہ عہد، مشابہ عہد اور خطا میں فرق کیا جانے لگا۔ [۴۸] اور نیت سب سے پہلے دیکھی جانے لگی۔ [۴۹] اس کے علاوہ بہت سی صورتوں میں فنان یعنی ثارٹ مقرر کر دیا گیا اور ہر جے کا معاوضہ بجائے مساوی انتقام کے رتی یا مادی صورت میں دلایا جانے لگا۔ [۵۰] اور سخت قانونی انصاف کی جگہ استحسان یا نصف کو عدالتیں روا رکھنے لگیں۔ [۵۱] مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ رحم کو بالکل نظر انداز نہیں کر دیا جاسکتا۔ اور حالت و واقعات کے لحاظ سے ہر موقع مناسب رعایت بھی کی جاسکتی ہے۔ اور ذمہ داری ”شخصی“ قرار دیا گیا، نیا بتی نہیں کہ ایک کا بار دوسرے پر لا دیا جائے۔ [۵۲] اس طرح شیعہ کا فائدہ ملزم کو دینا اور غلطی سے سزا دینے کی جگہ غلطی سے رہا کرنا، صل قرار دیا گیا۔ [۵۳]

ایک نئی ”جدت“ یہ کی گئی کہ انسانوں کے سوا باقی سب مخلوقات کو ذمہ داری سے بری کر دیا گیا ورنہ اب تک عرب میں کوئی گڑھا اور کوئی جانور بھی کسی آدمی

کے ضرر اور ہلاکت کا باعث ہوتا تو ذمہ داری سے بری نہ ہوتا۔ [۵۴]۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے بیان کیا ہے کہ:-

كان اهل الجاهليته اذا عطب الرحل في القلب جعلوا القلب عقله واذا قتله دابة جعلوها عقله واذا قتله معدن جعلوه عقله فسال سائل رسول الله صلعم فقال العجاء جبار والمعدن جبارو البر جبار۔ [۵۵]

زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی گڑھے میں گر کر مر جاتا تو وہ گڑھا، اس کا خون بہا قرار دیا جاتا (اور ہلاک شدہ شخص کے وارثوں کی ملک قرار پاتا) اگر کوئی جانور کسی کو قتل کرتا تو وہی اس کا خون بہا قرار دیا جاتا۔ اور اگر کوئی کسی کان میں ہلاک ہوتا تو وہ کان اس کا خون بہا قرار دی جاتی کسی نے اس بارے میں آنحضرت سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بے زبان جانور اور کان اور کونیں کی ضرر رسانی سے کوئی ذمہ داری نہیں پیدا ہوتی۔

ابھی بیان ہوا کہ مختلف صوبوں پر جو عامل اور قاضی بھیجے جاتے تھے انھیں خاص احکام اور ہدایتیں دی جاتی تھیں۔ مرکز حکومت مدینہ میں عدالت ابتدائی ہر قبیلے کے عریف اور نقیب ہوتے یا مفتی اور قاضی۔ عدالت مرافعہ اور عدالت انتہائی خود جناب رسالت مآب کی ذات تھی۔ ”مرافعہ“ اور ”استعواب“ آنحضرت کے پاس بعض وقت اضلاع اور صوبہ جات سے بھی ہوتا [۵۶] ”تصحیح“ کی بھی متعدد نظیریں؛ تاریخ نے اس عہد کے متعلق محفوظ کی ہیں اور جب کبھی آنحضرت صلعم کو کسی افسر کے غلط فیصلے یا طرز عمل کا پتہ چلتا تو آپ (بصیغہ تصحیح) دخل دہی فرما کر تلافی اور تدارک فرماتے۔ حضرت خالد بن الولید اور واقعہ بنی جذیمہ اس کی ایک انتہائی مثال ہے۔ تصحیح اور مرافعے کا نظام حضرت عمر کے زمانے میں ایک بہت ہی ترقی یافتہ ادارہ بن گیا تھا اور انھوں نے حج کے موقع کو ایک عدالتی اور انتظامی تصحیح کا مقام بھی قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ جملہ والیان صوبہ اور حکام عدالت اس وقت مکہ معظمہ آتے اور حضرت عمران نے خلاف وہ۔ اور مقدمے، خو، سنتے اور حق رسانی کرتے۔ اگر سرکاری افسروں

سے کوئی لغزش ہوئی ہوتی تو بڑی سختی سے دار و گیر کرتے۔

جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ثبوت مانگے بغیر اگر ہر دعوے کو صحیح مان لیا جایا کرے تو لوگوں کی جان و مال محفوظ نہ رہیں۔ [۵۷] اسی لئے امور تنقیح طلب اور شہادت پیش شدہ کی جانچ [۵۸] کے لئے آنحضرت صلعم کے بہت سے اصولی اور ذیلی احکام حدیث میں ملتے ہیں۔ ان میں سے چند کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

انصاف رسانی کے لئے قاضی کو چاہئے کہ صرف رو داد پر فیصلہ کرے اور اپنے خانگی معلومات کو دخل نہ دے۔ [۵۹] ایسا حکم نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ قاضیوں کو بددیانتی کی ہمیشہ زبردست ترغیب ہوتی رہتی۔ ناحق فریق کی جادو بیانی کے سلسلے میں ایک دلچسپ حدیث قابل ذکر ہے، جو صحاح ستہ [۶۰] میں آنحضرت سے مروی ہے۔

”انما انا بشر و لکم تختصمون الی دلعلی بعضکم ان یکون احسن بحجة من بعض فا قضی له نحو ما اسمع منه فممن قضیت له بشی من حق اخیه فلایاخذ منه شیئا فانما اقطع له قطعة من النار۔“

”بے شبہ میں صرف ایک انسان ہوں۔ تم میرے پاس جھگڑتے آتے ہو اور یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص دلیل بہ نسبت دوسرے کے زیادہ جرب بانی کے ساتھ پیش کرے اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ صادر کروں۔ اگر کسی کو میرے (اس طرح کے) فیصلے سے (ناحق) کچھ ملے تو وہ اس سے استفادہ نہ کرے کیونکہ میں جو کچھ دیتا ہوں وہ آگ کے ایک ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں۔“

جس سماج میں پیشہ ور دکیل اور اڈوکیٹ نہ ہوں اور جو قانونی حق سے زیادہ قدرتی حق پر زور دیتا ہو، اس کے لئے حضرت علی کو دی ہوئی اس ہدایت نبوی سے بہتر اور کیا ہدایت دی جاسکتی ہے کہ:-

اذا جلس بین یدیک الخصمان فلا تقض بینہم حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول فانه احرى ان تبین لک القضاء۔ قال فما

زلت قاضیا و ما شککت فی قضاء بعدہ [۶۱]

جب تیرے پاس دو جھگڑنے والے آئیں تو تو اس وقت تک ان کا فیصلہ صادر نہ کر جب تک کہ تو پہلے اور دوسرے دونوں کا بیان نہ سن لے۔ تجھے، اس طرح صحیح فیصلے کا بھائی دینا زیادہ ممکن ہے۔ (حضرت علی فرماتے ہیں) اس کے بعد سے میں ہمیشہ فیصلے کرتا رہا ہوں اور فیصلے کرنے میں مجھے کبھی شک اور ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہوئی۔

آنحضرت صلعم نے قانون اور انصاف رسانی کا یہ اہم قاعدہ مقرر فرما دیا تھا کہ ہار ثبوت مدعی پر ہے اور اگر مدعی ثبوت نہ پیش کر سکے۔ [۶۲] تو دعوے کے منکر یعنی مدعا علیہ کو قسم دی جائے [۶۳] اس قاعدے کو بدلنے کی اب تک کہیں ضرورت نہیں سمجھی گئی ہے۔ مزید برآں، مدعی اپنے ناکافی ثبوت کی تلافی (جب کہ مدعا علیہ کے پاس بھی جوابی ثبوت نہ ہو) قسم کے ذریعے سے بھی کرتا اور عہد نبوی میں اس کی بکثرت نظیریں ملتی ہیں۔ [۶۴] ایک نسبتاً فروتر اخلاق کے زمانے میں ثبوت میں پیش شدہ گواہوں کے علاوہ، قاضی شریع مدعی کو قسم بھی دیتے تھے کہ اس کا دعویٰ سچا ہے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو انھوں نے کہا:-

رايت الناس احد ثوا فاحدث [۶۵] جب میں نے دیکھا کہ لوگوں میں نت نئی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں تو مجھے بھی نئے طریقے اختیار کرنے پڑے۔

اسی سلسلے میں حضرت علی کی ایک نئی اصلاح کی طرف توجہ منعطف کرائی جاسکتی ہے۔ وہ یہ کہ گواہوں کی پیشی پر ان کا ”تزکیہ“ یعنی معتبر ہونے کے متعلق اہل محلہ وغیرہ کا اظہار، قدیم سے رائج تھا لیکن اس تحقیقات کو قاضی شریع نے مخفی طور سے کرانا شروع کیا۔ [۶۶] اور جھوٹے گواہوں کا انکشاف کرنے کے لئے حضرت علی ایک گواہ کا ظہار لیتے وقت دوسروں کو عدالت کے کمرے سے ہٹا دیتے تھے اور ان کا قول مشہور ہے کہ ”انسا اول من فرق بین الشہود“۔ [۶۷] ورنہ اس سے پہلے سب گواہ مرہ عدالت میں حاضر رہتے اور ایک دوسرے کے بیانات سنتے رہتے تھے۔

قاضی شریح کا ذکر اب تک کئی بار آیا ہے فصل خصومات ان کا موروثی پیشہ تھا۔ اور ان کے والد حافی اپنے بے لاگ فیصلوں کے باعث زمانہ جاہلیت میں ابوالحکم کے معزز نام سے مخاطب کئے جاتے تھے۔ [۶۸] خود شریح ان مادر زاد قاضیوں میں سے ہیں جن کی تعداد تاریخ عالم میں بھی بہت کم ہے اور جن پر ہر قوم بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ یہ بچے سے تھے کہ انھوں نے ایک پیچیدہ قانونی مقدمے میں جس میں خلیفہ حضرت عمر پریشان تھے ایک بہترین اصول اس پیچیدگی کے حل کا بتایا۔ مردم شناس و قدردان حضرت عمر اس قدر خوش ہوئے کہ باوجود لوگوں کی مخالفت کے اس کسٹن بچے کو عراق کے اہم صوبے کا قاضی بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ قاضی شریح کو وہاں جو کامیابی ہوئی اس کے لئے صرف اتنا بیان کر دینا کافی ہوگا کہ وہ تقریباً پچھتر سال تک مسلسل اسی کام کو انجام دیتے رہے اور کسی خلیفہ مابعد کو ان کی اہلیت کے متعلق بدگمانی نہیں ہوئی [۶۹] انھیں قاضی شریح کو حضرت عمر نے جو ہدایت نامہ دیا تھا۔ اس کے چند فقرے خود ان کی زبانی سنئے:-

ما استبان لك من كتاب الله فلا تسئل عنه فان لم يستبن في كتاب الله فمن السنه فان لم تجده في السنه فاجتهدوايك [۷۰] اگر تجھ کو کتاب اللہ میں کوئی چیز مل جائے تو پھر اس کے متعلق کسی اور سے رجوع نہ کر۔ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت میں اور جو سنت میں بھی نہ ملے تو پھر اپنی رائے کو کام میں لا۔ ایک دوسری روایت میں ہے:-

قال الشعبي عن شريح قال قال لي عمرا قاض بما استبان لك من كتاب الله فان لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك في قضاء رسول الله فان لم تعلم (كل) قضاء رسول الله فاقض بما استبان لك من (قضاء) ائمة (الائمة؟) المهتدين فان لم تعلم كل ما قضته ائمتہ (الائمة؟) المهتدين فاجتهدوايك واستشر اهل العلم

والصلاح۔ [۷۱] شععی نے شریح سے روایت کی ہے، انھوں نے کہا، مجھ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں کوئی چیز مل جائے تو اسی کے مطابق فیصلہ کر۔ اگر پوری کتاب اللہ میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو رسول اللہ کے فیصلوں میں جو چیز ملے اس کے مطابق فیصلہ کر۔ اگر رسول اللہ کا کوئی فیصلہ نہ ملے تو راہ یاب اماموں کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کر۔ اگر راہ یاب اماموں کے فیصلوں میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو اپنی رائے کو کام میں لا اور علم و صلاح والوں سے مشورہ کر۔

جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے یہی طرز عمل اور حکم آنحضرت کا تھا اور بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ [۷۲] بلکہ یہاں تک پتہ چلتا ہے۔ [۷۳] کہ قاضیوں کے لئے مشیران قانون بھی جزء لاینفک بنادئے گئے تھے اور عرصہ دراز تک اس پر عمل رہا جس کے باعث نئے قاضیوں کی نا تجربہ کاری قانون کی مکمل تعمیل میں حارج نہ ہوئی۔ شاید یہ متاخر قانون روما کے ”کونسلیم“ سے مشابہ ہے۔ اس کے کچھ اشارے بدائع کا شانی جلد ۷، ص ۱۲، میں ملتے ہیں اور تفصیل کے لئے امیل تیان کی مذکورہ کتاب جلد ۱، ص ۳۱۴ وما بعد۔

حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں مختلف صوبوں کے قاضیوں کو جو ہدایتیں دی تھیں ان میں سے چند تاریخ نے محفوظ رکھی ہیں۔ [۷۴] ان میں سے ایک جو ”کتاب سیاستہ القضاء وتدبیر الحکم“ کے موزوں نام سے مشہور ہے۔ [۷۵] سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ ہدایت نامہ ہے جو انھوں نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو بصرے کا قاضی بنانے کے بعد بھیجا تھا اور آج بھی حکام عدالت کے لئے دستور العمل بن سکتا ہے۔ اس کی اہمیت نے آکسفورڈ کے پروفیسر عربی ڈاکٹر مار گولیوٹ کو ۱۹۱۰ء میں اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ اس پر ایک بسیط مضمون لکھے۔ [۷۶] مگر بد قسمتی سے اصل دستاویز کا انگریزی ترجمہ مار گولیوٹ نے کیا ہے، حد درجہ ناقص ہونے سے اس کی اہمیت کا کوئی صحیح اندازہ پڑھنے والے کو بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسلامی

مولفوں نے بھی قدیم سے اس دستاویز کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس پر شرح لکھے ہیں۔ [۷۷] اس کافی طویل دستاویز کا یہاں خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اصل متن بکثرت مولفوں نے محفوظ کیا ہے۔ [۷۸]

تھات ایک خدائی فریضہ ہے اور آنحضرت کا واجب التعمیل حکم اور طرز عمل۔ اگر آپ کے پاس کوئی مقدمہ رجوع ہو تو غور و فکر کے بعد پوری طرح سمجھ کر فیصلہ کیجئے اور اس کی تعمیل کرائیے۔ بغیر تعمیل کے اچھے سے اچھا فیصلہ بھی بیکار ہے۔ فریقین سے برابری کا برتاؤ کیجئے تاکہ کمزور آپ کے عدل سے مایوس نہ ہو جائے اور قوی ظالم اس سے بے جا فائدہ نہ اٹھائے۔ بارشوت مدعی پر ہے اور منکر پر صرف قسم۔ اگر فریقین صلح کر لینی چاہیں تو وہ جن شرائط پر چاہیں صلح کر سکتے ہیں صرف شرط یہ ہے کہ اس طرح کوئی حرام چیز حلال نہ ہو جائے اور حلال چیز حرام۔

فیصلہ کر چکنے کے بعد نظر ثانی میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اصل تو حق رسانی اور انصاف ہے۔

اگر کسی بات کے فیصلے میں قرآن اور سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو خوب غور و فکر کیجئے اور نظائر اور مشابہ امور کو ڈھونڈ کر ان پر قیاس کیجئے اور ایسا فیصلہ کیجئے جو خدا کو زیادہ پسند آئے اور حق سے زیادہ قریب ہو اگر مدعی کو اپنا حق ثابت کرنے یا شہادت فراہم کرنے میں مہلت درکار ہو تو وہ دی جائے۔

شہادت سے اگر وہ دعویٰ ثابت کر دے تو اس کے موافق ورنہ اس کے مخالف فیصلہ صادر کیا جائے۔

شہادت کے اغراض کے لئے سب مسلمان قابل اعتماد ہیں، سوائے بد چلتی میں سزایافتہ (مجلودنی حد) اور ایسے لوگوں کے جن کا جھوٹی گواہی دینا اس سے پہلے ثابت ہو چکا ہو۔

کسی مدعی کے رشتہ دار کی خاص اس مقدمے میں شہادت قابل اعتماد نہیں۔

جلس عدالت میں غرور و تکبر، لوگوں کو جھڑکنا اور حق بات پر ناگواری نہیں ظاہر کرنی چاہیئے، خدا سب کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اسی سے سب کو اپنا معاملہ صاف رکھنا چاہیئے۔ اس عہد کا اسلامی قانون شہادت اتنا وسیع موضوع ہے کہ ایک مستقل مقالے کے بغیر یہ بتانا ناممکن ہوگا کہ تفتیش کس طرح ہوتی تھی، تنقیح شہادت اور جرح کے کیا قواعد تھے، گواہوں کی تعداد، عمر، مرد اور عورتیں، مسلم اور غیر مسلم کی شہادت، غیر ملکی مستانوں کے عدالتی حقوق وغیرہ کے کیا قاعدے تھے۔

قاضیوں کی تنخواہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے۔ اسلام میں اس اصول کو شروع ہی سے تسلیم کیا جاتا رہا ہے کہ قاضیوں کو معقول بلکہ بیش قرار تنخواہ ہیں دے کر رشوت کے لالچ سے بچایا جائے۔ آنحضرت طالب عہدہ لوگوں کو کبھی گورنر یا قاضی نہیں بناتے تھے۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت نے حکام عدالت کے لئے ماہواریں بھی مقرر کرنی شروع فرمادی تھیں اور اس بارے میں حضرت عتاب بن اسید کا نام بہ طور نظیر پیش کیا جاتا ہے، جن کو کہتے ہیں کہ، ماہانہ تیس درہم تنخواہ دی جاتی تھی۔ [۷۹] سلیمان بن ربیعۃ الباہلی کو حضرت عمر ماہانہ پانچ سو درہم دلاتے تھے اور کم سن قاضی شریع کو ماہانہ ایک سو۔ حضرت علی اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ قاضی شریع کے پاس اپنے ایک مقدمے کے لئے رجوع ہوئے اور اپنے بیٹے امام حسن کو بطور گواہ پیش کیا۔ حضرت علی کے، باوجود غلیفہ ہونے اور امام حسن کی خصوصی شخصیت ہٹا کر اصرار کرنے کے، قاضی شریع نے بیٹے کی گواہی کو باپ کے حق میں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد حضرت علی نے قاضی شریع کی بھی ماہوار پانچ سو درہم مقرر کر دی۔ [۸۰]

متعدد نظیروں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت فوجداری مقدموں میں ملزم کو تحقیقات تک اور مدیون کو قرض کی ادائیگی کے لئے حوالات میں رکھتے تھے۔ [۸۱] نیز حاضری کا پچھلکہ بھی لیتے تھے۔ [۸۲] خلافت راشدہ میں قید خانوں کے لئے مستقل عمارتیں

ہونے لگ گئی تھیں۔ اس غرض کے لئے حضرت عمر کا مکان خریدنا مشہور ہے۔ حضرت علی کے بنائے ہوئے دو قہدانے نافع اور خلیس کے نام سے معروف ہیں۔ [۸۳]

انگریزی قانون کا ایک اہم اصول ہے کہ بادشاہ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں دائر کیا جاسکتا کیونکہ King cando no wrong لیکن اسلام کسی انسان کو خطا سے میرا نہیں سمجھتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلم نے خود اپنی ذات کے خلاف نارٹ اور دیوانی دونوں قسم کے متعدد مقدمات سنے اور مدعیوں کے حق میں فیصلے صادر کئے۔ [۸۴] حضرت عمر نے نہ صرف اضلاع بلکہ مستقر حکومت، مدینہ منورہ میں مستقل اور پورا وقت دینے والے قاضی مقرر کر دیئے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ خود خلیفہ کے خلاف کوئی مقدمہ دائر ہوتا تو خلیفہ کو بھی عدالت میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی پڑتی کیونکہ کوئی اپنے آپ فریق اور حاکم دونوں نہیں بن سکتا ("علی ان الامام لایسکون قاضیاً فی حق نفسه" مبسوط سرخسی جلد ۱۶، ص ۷۳، مزید تفصیل کے لئے میری انگریزی تالیف "مسلم کا نذکت آف اسٹیٹ ص ۸۰ تا ۸۳)۔ اس قسم کی نظیریں نہ صرف حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی کے زمانے میں ملتی ہیں۔ [۸۵] بلکہ خلفائے بنی امیہ و بنی عباس تک اس سے اپنے کو مستثنیٰ کرنے کی جرات نہیں رکھتے تھے اور عبد الملک اور منصور کا عدالت میں مدعا علیہ بن کر جواب دہی کے لئے حاضر ہونا [۸۶] مثال کے لئے کافی ہے۔ اس کی نظیریں حال کے حیدر آباد کی تاریخوں تک میں ملتی ہیں۔ مستقل قاضیوں کے سلسلے میں ایک بعد کے زمانے کا واقعہ بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ مورخ ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ عبید اللہ ابن الحسن العنبری اور عمر بن عامر بصرے میں پہلی مرتبہ ایک عدالت میں مشترکہ قاضی مقرر کئے گئے اور انھیں حکم دیا گیا کہ وہ مل کر مقدمے سنیں اور متفقہ فیصلے صادر کریں۔ [۸۷] (عورت کے قاضی ہو سکنے کے متعلق مباحث ماوردی باب ششم میں دیکھئے) قاضی یا حاکم عدالت کا اجلاس شروع میں عموماً مسجد میں ہوتا تھا جو شہر کے ناؤن ہال کا کام دیتی تھی۔ ان مسجدوں میں مسلم اور غیر مسلم

سب بے تکلف آسکتے تھے۔ ابن عساکر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک عمارت دارالقضاء کے نام سے بن چکی تھی۔ [۸۸]

سلطان نورالدین زنگی کا ایک دارالعدل تعمیر کرانا البتہ ایک بعد کا واقعہ ہے۔

چونکہ مقدمات ہر قسم کے پیش ہوتے ہیں اس لئے ان کے تصفیے کے لئے ماہرین کی امداد حاصل کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تعمیرات۔ [۸۹] غلے اور زرعی پیداوار کا اندازہ۔ [۹۰] قیافہ ششائی، [۹۱] اور اسی طرح کی چند چیزوں کے ماہر خود عہد نبوی میں عدالتی اغراض کے لئے برسر موقع بھیجے جایا کرتے تھے اور ان کی رائے پر آنحضرت فیصلہ کرتے اور فیصلہ نافذ کراتے۔

قاضی کا تقرر شروع سے مرکز حکومت سے متعلق رہا ہے خاص کر صوبوں کے صدر قاضی۔ البتہ بعض بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اور خود حضرت عمر اپنے گورنروں کو اجازت دیتے تھے کہ اپنے علاقے میں حسب ضرورت حکام عدالت خود مقرر کریں اور انھیں کافی تنخواہ دے کر مستغنی بنادیں۔ [۹۲]

قاضیوں کا سخت غصے کی حالت میں فیصلے نہ کرنا، پیچیدہ مقدموں میں مشورے کرنا، جھوٹے دعوے، جھوٹی شہادت اور جانبدارانہ فیصلوں پر سخت وعیدیں، رشوت اور سفارش کی ممانعت، مبہم فیصلوں (تضاد بقضائین) کی ممانعت، وغیرہ امور زیادہ تر ادب القاضی سے متعلق ہیں۔ [۹۳] ان پر اس مختصر اشارے کے بعد ایک اہم تر چیز کا ذکر کیا جاتا ہے:-

عدل گستری کے لئے حق و ناحق میں امتیاز کرنے کے لئے ایک معیار یعنی ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فیصلوں میں ہر جگہ یکسانی رہے اور لوگوں کو اپنے حقوق و فرائض پہلے ہی سے معلوم رہیں اور ساتھ ہی ان احکام کی خلاف ورزی کے لئے ایک تذکرہ اور ایک تہدید بھی مقرر کر دی جائے تاکہ ان کی پابندی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔

تدارک کے لئے عام طور پر صرف حکومت کی قوت کام میں لائی جاتی ہے لیکن پوشیدہ جرائم خاص کر جھوٹی تاویلوں کی اس سے روک تھام نہیں ہوتی۔ اسی لئے اسلام نے برائیوں کی اصل جز پر وار کیا اور احکام کو ایک تقدس دے دیا تاکہ ہر فرد رعیت خوف سے نہیں بلکہ بہ رضا و رغبت اور نہ صرف ظاہر بلکہ باطن میں، حکومت کی وار دگیر سے بالکل باہر بھی، ہر جگہ اپنے فرائض بجالائے اور جرم و گناہ سے بچے۔ حشر و حساب کا عقیدہ بھی اس کو موثر بنانے میں بڑا حصہ لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے مقنن اصلی اور سرچشمہ احکام صرف خدائے حکیم و قدیر کی ذات ہے جس کا کوئی حکم نامناسب یا ظالمانہ نہیں اور جو انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا اور اسی کے مطابق سزایا جزا دے گا۔ آنحضرت ایک پیغمبر تھے اور خدا کا پیغام بندوں تک پہنچاتے تھے، اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے تھے۔”

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا يُوْحٰى اَوْحٰی“ [۹۴]۔

غرض خدا نے اپنے احکام کچھ تو اپنی ”کتاب“ [۹۵] یعنی قرآن کی صورت میں دے جو ابتدائے اسلام سے تھوڑا تھوڑا نازل ہو کر آنحضرت کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ اس کے سوا کچھ اور احکام آنحضرت کے قول و فعل کے ذریعے سے پہنچائے گئے اور قرآن ہی میں ان کے واجب التعمیل ہونے کی صراحت کر دی گئی۔ [۹۶]۔

یہ تو راست قانون سازی تھی۔ فقیہ، مجتہد، قاضی وغیرہ اسی قانون موضوعہ کے پابند ہوتے ہیں گو جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل گورنر یمن کے سلسلے میں بیان کیا گیا، اجتہاد اور صوابدید نیز استحسان کے لئے گنجائش رکھ کر قانون میں ضرور پلک پیدا کر دی گئی۔

قرآن و حدیث اور آراء مجتہدین یعنی اجماع و قیاس سے قانون اسلام کا انتخاب، استنباط، تدوین اور ترقی اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ البتہ اس مختصر خاکے کے آخر میں ان حقوق اساسی کا ذکر بے محل نہ ہوگا جو آنحضرت صلعم نے حجت

الوداع (۱۰ھ) کے موقع پر اپنے جبل الرحمۃ کے مشہور پہاڑی خطبے میں [۹۷] حلقہ
مگوشان اسلام کے لئے مقرر فرمائے یہ خطبہ مسلمانوں کی تاریخ تمدن میں ایک منشور
انسانیت کا کام دیتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے:-

○ ہر شخص کے تین بنیادی حقوق یعنی جان، مال، آبرو محفوظ اور قابل احترام ہیں۔
○ امانت (اور قرض) واپس ادا کئے جائیں۔

○ زمانہ جاہلیت کا سود ممنوع کیا جاتا ہے اور فی الوقت واجب الادا سود بھی
نہیں دلائے جائیں گے، صرف اصل واپس ملے گا۔ خود حضرت عباس کے سود بھی
کا لعمدہ کئے جاتے ہیں۔

○ زمانہ جاہلیت میں کئے ہوئے خون لوگ اب بھول جائیں اور ان کے بدلے
اور انتقام کا خیال نہ کریں۔ خود آنحضرت اپنے چچا زاد بھتیجے کا خون معاف کرتے ہیں۔
○ زمانہ جاہلیت کے تمام آثار مٹا دیئے جاتے ہیں سوائے خانہ کعبہ کی تولیت اور
حاجیوں کے پانی کے انتظام کے۔

○ قتل عمد میں قصاص لیا جائے گا اور شبہ عمد میں سوانث خون بہا دیا جائے گا۔
سال کیسے کی تقویم برخواست کی جاتی ہے اور قمری سنہ رائج کیا جاتا ہے جس میں بارہ
مہینے ہوتے ہیں۔

○ میاں اور بیوی کے ایک دوسرے پر حق ہوتے ہیں۔ شوہر کا حق یہ ہے کہ
بیوی پاکدامن رہے اور ان لوگوں کو گھر میں داخل ہونے نہ دے جن کو شوہر ناپسند کرتا
ہے۔ بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر اسے اچھا کھلائے اور پہنائے۔ عورتیں ایک امانت
ہیں۔ ان سے سلوک میں خدا سے ڈرنا اور اچھا برتاؤ کرو۔

○ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں بلا رضا مندی کوئی کسی کا مال نہ لے
اور نہ آپس میں لڑائی کرے۔

○ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جب تک تم ان کو تھامے

رہو گے، تم بھکوکے نہیں۔ وہ قرآن اور سنت ہیں۔ اور میں تمہیں میرے اہل بیت سے سلوک کے متعلق بھی تاکید کرتا ہوں۔

○ نسب لوگوں کا رب بھی ایک ہی ہے اور سب آدمیوں کا باپ بھی ایک ہی ہے۔ تم آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ خدا کے نزدیک تم میں سے محترم ترین وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، ورنہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔

○ وراثت کے لئے حصے خدا نے مقرر کر دئے ہیں۔ وصیت ایک تہائی مال سے زیادہ کی روا نہیں۔

○ بچہ فراش (عورت؟) کا ہوگا اور زانی کو پتھر ملیں گے۔

○ نسب اور دلائل جھوٹے دعوے اور کوششیں ایک ملعون فعل ہیں۔

یہ ایک سرسری خاکہ ہے جو ابتدائے اسلام کے، زیادہ تر طرز عمل اور نظائر کی روشنی میں، مرتب کیا گیا۔ اور یہی طرز عمل بعد کے زمانوں میں ہمیشہ تمام دنیائے اسلام کے لئے ایک قابل عمل نمونے اور ایک واجب التعمیل نظیر اور حکم کا کام دینے لگا۔ اسلامی تصور عدل کے متعلق چند آیتوں کی تلاوت سے اسے ختم کرتا ہوں:-

○ ان الله يامر بالعدل والاحسان ولايجز منكم سستان قوم على الاعدلو اعدلو هو اقرب للتقوى - خدا انصاف اور احسان دونوں کا حکم دیتا ہے کسی کی شخصی مخالفت کے باعث نا انصافی کے مجرم نہ بن جاؤ بلکہ عدل کرو اور یہی متقی کی شان ہے۔

○ جزآء سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ على الله. برائی کا بدلہ مساوی برائی ہے (زیادہ نہیں) لیکن اگر کوئی عفو اور صلح سے کام لے تو خدا اس کا اجر دے گا

○ وان عاقبتهم فاعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به ولین صبرتم لہو خیر للصابرین۔ اگر بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں نقصان پہنچایا گیا ہے۔ لیکن اگر صبر کر لو تو یہ بہتر ہے۔ (مطبوعہ مجلہ تحقیقات علمیہ جامعہ عثمانیہ سالنامہ ۱۹۳۶ء)

حواشی:

[۱] ۱۸۹۳ء میں قائم شدہ اور دینی ریاستوں میں سب سے پہلی (دیکھئے اخبار ہندو مدراس، مورخہ ۱۱ فروری ۱۹۳۲ء ضمیمہ سلور جوبلی ص ۵ مضمون راجہ کرشنا چار سابق معتمد مجلس وضع قوانین و مشیر قانون، حیدرآباد

[۲] Gemeinwesen ohne obrigkeit Ein Regieren heisst Richten

حکومت کرنے کے معنی ہی ہیں انصاف کرنا

[۳] قرآن مجید ۲۷/۳۸ (یہ ایک ابتدائی مکی سورت ہے

[۴] قرآن مجید ۶۵:۲۰ و ۲۸۳:۲۰ و ۴۰:۲۰ و ۲۸۲:۲۲ و ۱۳:۵ و ۶:۷ وغیرہ وغیرہ۔

[۵] (”يعمل في الاسلام بفضائل الجاهلية“ (مسند ابن خنبل ج ۳ ص ۴۲۵، حدیث بھی ہے۔

[۶] سیرۃ ابن ہشام ص ۸۵ تا ۸۶۔ روض الانف للسہلی ج ۱ ص ۹۰ تا ۹۴۔ طبقات ابن سعد ج ۱/۱

ص ۴۲۔ مسند احمد ابن خنبل ج ۱ ص ۱۹۔ نیز محمد بن حسیب کی کتاب المحرم اور کتاب المہمق، بر موقع

[۷] علاوہ اس قول کے (دیکھئے حوالہ بالا) کہ اگر مجھے اس کی دہائی دے کر بلایا جائے تو میں اب

بھی مدد کو دوڑوں یہاں اراشی شخص کے واقعے کا حوالہ دیا جاسکتا ہے جس کا ابن ہشام میں ص ۷۵

۲۵۸ تا ۲۵۷ پر ذکر کیا گیا ہے۔

[۸] (صبح الأشی للقلندری ج ۱ ص ۳۵۲ [۹] یہ ایک عبرانی لفظ کا معرب ہے

[۱۰] مثلاً دیکھئے صبح الأشی ج ۱ ص ۳۹۸ تا ۳۹۹

[۱۱] انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، تحت ”کابن“ نیز سیرۃ ابن ہشام ص ۳۶ بیان جاحظ ۱۱۳/۱۔

[۱۲] امیل تیان کی فرانسیسی تالیف ”ممالک اسلامیہ کی تاریخ نظام عدلیہ“ جلد اول ص ۲۸۸

(غالباً بحوالہ جاحظ۔ حوالہ واضح نہیں ہے)۔

[۱۳] الهدایہ والنہایہ لابن کثیر ج ۲ ص ۲۰۶، سیرۃ ابن ہشام ص ۷۸ تا ۷۹۔ الاہتقاق لابن

درید ص ۱۲۳، ”تحاكموا اليه حتى خرف وهو الذي قرعت له العصا۔ نیز اغانی ص ۸۹/۳

مقالات حمید اللہ ۱۵۶

(طبع جدید)

[۱۳] نقائص جریر و فرزوق ص ۱۰۵، ۱۳۹، ۴۲۸ وغیرہ۔ نیز کتاب الاذمنہ والا مکنہ للمرزوقی ج ۲ ص ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵۔ اشتقاق ابن درید ص ۱۷۲ (ہرم بن قطیبہ کے متعلق کہ عامر بن الطفیل اور علقمہ بن علاش نے اسی سے رجوع کیا تھا)۔

[۱۵] کتاب المعارف بر موقع۔ نیز مرزوقی ص ۸۰۲ ۷۹۔

[۱۶] عقد الفرید لابن عبد ربہ، ج ۲، ص ۴۵ ۴۶۔ نیز ابن حبیب کی کتاب الحجر کا باب ”قریش کے حکم“

[۱۷] ابن کثیر کتاب مذکور ج ۲، ص ۲۰۷۔ ابن ہشام ص ۸۰۲ ۷۹۔ (بخران کے ایک عیسائی سردار کی عدالتی مراجعت کے لئے اشتقاق ابن درید ص ۲۱۸)

[۱۸] ابن حبیب کی کتاب الحجر (مطبوعہ حیدر آباد) ص ۱۳۴ نیز تاریخ یعقوبی جلد اول، حکام العرب۔

[۱۹] مزید تفصیلات کے لئے دیکھئے Emil Tyan Histoire del, organisation کے لئے دیکھئے Judiciaet En Pays Dslam, Paris, 1983 Vol. 1 inloco کے لئے نقائص جریر و فرزوق ص ۴۳۸۔ حکم کی اوئی پوشاک کے لئے بیان جاحظ (۳/۲۶): الحکم لا یفرق لک ”السید المعتم“ اور ”العلمائ تجان العرب“ سے بھی استنباط کیا جاسکتا ہے۔

[۲۰] تاریخ یعقوبی جلد (۱) ص ۲۹۹۔ خونی مقدمات کی مزید نظیروں کے لئے دیکھئے شنفاق ابن درید، ص ۲۶۶۔ معارف ابن قتیہ ص ۱۸۹۔ آغانی ۳/۱۹۔ مالی معاملات کے نظائر کے لئے نویری کی نہایت الارب ۳/۱۲۹۔ معارف ابن قتیہ ص ۹۲، ۹۶ سیرۃ ابن ہشام ۷/۷۷۔ آبرو، مفاخرہ وغیرہ کے لئے نویری ۳/۱۲۷، آغانی ۱/۱۷۳، مستطرف الثمینی ۲/۷۳، بیان جاحظ ۱/۱۱۷۔ نیز عبد المطلب کی مفاخرت اور جیت کے لئے محمد بن حبیب کی کتاب الحجر، ص ۱۷۳ اور کتاب المنق بر موقع۔

ایسی بھی نظیریں ملتی ہیں کہ لوگوں نے حکم بنائے جانے سے انکار کیا ہو اور یکے بعد دیگرے متعدد لوگوں سے درخواست کے بعد بالآخر کسی نے قبول کیا ہو مثلاً آغانی ۱۵/۵۷،

نفاذ جریس ۱۳۹، اشتقاق ابن دریدس ۱۷۳۔

عورتیں بھی حکم بنتی رہی ہیں۔ عامر بن الطرب کی بیٹی، ”من حکیمات العرب“ کہلاتی تھی۔ عورتیں کا ہنہ بھی ہوتیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

یہاں کے اکثر حوالوں کے لئے میں امیل تیان کی مذکورہ فرانسیسی تالیف کا ممنون ہوں۔ [۲۱] یاد رہے کہ ذخیل، مولا اور حلیف افراد کا یہ طبقہ (جسے دیگر اصلی افراد قبیلہ سے عام حقوق کچھ کم حاصل ہوتے مثلاً وہ کسی اجنبی کو اپنی پناہ میں نہ لے سکتا جیسا کہ ابن ہشام نے سیرۃ رسول اللہ کے ص ۲۵۱ پر بیان کیا ہے) صرف ان فرار شدہ پناہ گزینوں ہی پر مشتمل نہ تھا بلکہ اس میں آزاد شدہ غلام اور غیر قبائل بلکہ غیر عرب کے عام افراد بھی باہمی رضا مندی سے شریک ہوتے تھے۔ اور یہ رواج اسلام نے بھی بہت کچھ باقی رکھا اور غیر کو عرب بنانے میں اس سے عرب مسلمانوں نے بڑی مدد لی۔

[۲۲] ابن ہشام ص ۳۴۱ تا ۳۴۲۔ کتاب الاموال لابن عبید فقرہ ۵۱۷ ص ۲۰۲ تا ۲۰۵ ابن کثیر ج ۳ ص ۲۲۴ تا ۲۶۲۔ نیز ابن سید الناس وغیرہ۔

[۲۳] ہابس، روسو وغیرہ کے ”معاہدہ عمرانی“ میں بادشاہت اور مملکت کا آغاز بیعت کے ذریعے سے ہونا قیاس کیا گیا ہے بیعت عقبہ اور زیر ذکر معاہدے کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ چاہے اور بستیوں میں بھی یہی طریقہ رہا ہو یا نہ ہو، اسلام میں واقعی یہی ہوا۔ کوئی تعجب نہیں جو ان اہل یورپ کے قیاس کا ماخذ یہی اسلامی عقیم رہی ہوں۔

[۲۴] ملاحظہ ہو یہ کہا گیا کہ ”انھیں چاہئے کہ مطالبہ نہ کریں“ اور یہ نہیں کہا گیا کہ ”وہ مطالبہ نہیں کر سکتے“ اس پر طویل اور اہم بحث کہ غیر مسلم ذی کے قصاص میں مسلمان کو قتل کیا جاسکتا ہے اور خود فعل نبوی بھی ابن رشد کی ہدایۃ المجتہد میں ”کتاب القصاص“ میں مذکور ہیں خفی مذہب بھی یہی ہے اور مذکورہ ممانعت حریوں سے متعلق کی جاتی ہے۔

[۲۵] ”اس کے ساتھ ملاحظہ ہو قرآن مجید (۳۶:۳۳) وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امر ان یکون لہم الخیرہ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ

لقد ضل ضللاً مبيناً (یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جو مدنی ہے) قبیلہ داری، افراتفری کی جگہ مرکزیت پیدا کرنے کے لئے علاوہ ایک خاص شخص کو ہمہ گیر حکمران تسلیم کرنے کے۔ مرکزی حکومت کو زکات (جائدادی ٹیکس) دینا اور مرکزی حکومت کی جبری فوجی خدمت (بذریعہ جہاد) اور مرکزی حکومت کے تمام قوانین کی تعمیل یہ تین اہم اصول اختیار کئے گئے تھے۔ نتیجہ کی کامیابی کسی تذکرے کی محتاج نہیں۔

[۲۶] اس دستاویز کی غیر معمولی اہمیت کے باعث متعدد مولفوں نے اس سے خصوصی بحث کی ہے۔ جس کی تفصیل اوپر متعلقہ باب میں دی جا چکی ہے اس لئے یہاں حذف کی جاتی ہے۔

[۲۷] پہلے مقدمے کے لئے دیکھئے بخاری ۶۱: ۲۶-۹۵: ۵۱، ابن ہشام ص ۳۹۳ تا ۳۹۵ ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۳، التبیانہ للسعودی ص ۲۴۷، دوسرے مقدمے کے لئے تفسیر طبری ج ۲ ص ۵۰ تا ۵۳، نیز بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی، داری، احمد بن حنبل وغیرہ جن کے صلوٰں کے حوالے فلسفہ کی مفتاح کنوز السنہ میں لفظ قصاص کے تحت مل جائیں گے۔ اول الذکر مقدمے میں مسلمان مولفوں نے اس الزام کو دہرایا ہے کہ یہودیوں نے توریت کی تحریف کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ زنا پر رجم کی سزا کا حکم یہودیوں نے چھپا دیا تھا۔ اس کا ثبوت اب دیگر ذرائع سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ایک یہودی شریقیانی پروفیسر (نارے کی تالیف جوئش فاؤنڈیشن آف اسلام) ہی نے یہ ناقابل تردید ثبوت ڈھونڈ نکالا ہے کہ ایک زاینہ کے گرفتار ہو کر آنے پر حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا توریت میں تو اس کی سزا رجم ہے اب آپ کیا حکم دیتے ہیں (دیکھئے انجیل یوحنا ۸/۵) توریت کے موجودہ ایڈیشن اس حکم رجم سے یکسر خالی ہیں۔

بخران کے عیسائیوں سے آنحضرت نے جو معاہدہ کیا تھا (اور جس کا متن ابن سعد وغیرہ میں ہے) اس میں بھی ان کی داخلی عدالتی خود مختاری برقرار رکھی گئی تھی۔

[۲۸] قرآن مجید: ۵: ۵۰ تا ۵۳۔

[۲۹] کارالفلسفی کا مضمون فرانسیسی انسائیکلو پیڈیا "قاموس تاریخ و جغرافیہ کلیسا" عنوان انگلیز "عمود ۵۹۳ تا ۵۹۴"۔

[۳۰] Assemani, Bible.. Orient. III, 2, P. XCVI. نیز دغویہ کی فرانسیسی

یادداشت فتوح الشام“ ص ۱۰۶

[۳۱] یہ روما کے ڈے کورین سے مشابہ معلوم ہوتا ہے۔ اور نقیب سفورین کے مماثل کہا جاسکتا ہے۔ عہد نبوی میں دس کا افسر عریف کہلاتا تھا تاریخ طبری ص ۲۲۲۳۔

[۳۲] سیرت نبوی کی کسی کتاب میں جنگ ہوازن کے قیدیوں کی رہائی کا واقعہ ملاحظہ ہو۔ اس وقت نقیبوں اور عریفوں سے مدد لی گئی تھی

[۳۳] ”قد كان القاضي في الصدر الاول يسمى مفتيا (المبسنوط المسرخسي ج ۱۶ ص ۱۰۹)

[۳۴] ”الترتيب الاداريه للكتاني ج ۱ ص ۵۶ بحوالہ ابن جوزی

[۳۵] ايضا بحوالہ موطا

[۳۶] مثلاً مبسوط سرخسی جلد ۱ ص ۱۶ ج ۶ میں ہے کہ ”ایک مرتبہ آنحضرت نے حضرت مرد بن العاص سے فرمایا کہ ان دونوں کا قضیہ چکاؤ۔ کہا کہ کیا آپ کی موجودگی میں میں فیصلہ کروں؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو کہا کہ کس صورت پر؟ فرمایا کہ اس طور پر کہ اگر اجتہاد کرو اور صحیح چیز پر پہنچو تو دس ٹیکوں کا ثواب ہوگا اور اگر خطا کر جاؤ تو ایک نیکی شمار ہوگی“

[۳۷] مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۱۸۷۔ ج ۴ ص ۲۰۵۔ ج ۵ ص ۲۶

[۳۸] مثلاً الاستیعاب نمبر ۱۳۵۵

[۳۹] مثلاً الاستیعاب نمبر ۱۰۰۱

[۴۰] ترمذی ۱۳: ۱۰۳ ابو داؤد کتاب الاقضية ۱۱: ۲۳۔ اعلام الموقعین لابن القيم ج ۱ ص ۷۳۔

طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۰۸ تا ۱۰۷۔

[۴۱] ”من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رذو“ (مسلم ۳۰: ۱۸ تا ۱۷) من

استعملناه على عمل فليات بقليله و كثيره فمادتني منه اخذ وما نهى عنه

انتهى۔“ (ابو داؤد ۵: ۲۳)

[۴۲] متن کے لئے دیکھئے ابن ہشام ص ۶۲ تا ۹۶ طبری ص ۲۷ تا ۲۸۔

مقالہ سید محمد اللہ..... ۱۶۰

[۴۳] موطا باب العقول - نیز سنن نسائی بر موقوف۔

[۴۴] بخاری باب کتاب العلم۔

[۴۵] قانون حمورابی دفعات ۱۱۶، ۲۱۰، ۲۳۰ (یہ بابل کا بادشاہ تھا اس کا قانون ایک کتبے پر ملا ہے۔

[۴۶] ایضا دفعات ۱۹۶ و ۱۹۷، ۲۰۰۔ [۴۷] تائید کے لئے قرآن مجید ۴۵: ۴۵ نیز

Hammrabi. Code, P, IX, III. 143. anleya. Cook, The Moses and The Code of nmurapi, in Loco, The (Reviewed in o12, Berlin 904, by) kohler)

[۴۸] خطبہ حجۃ الوداع میں بھی، اس کا ذکر ہے

[۴۹] حدیث:۔ انما الاعمال بالنیات، صحاح ستہ میں

[۵۰] موطاء وغیرہ میں باب العقول ملاحظہ ہو۔

[۵۱] ان اللہ یا مر بالعدل والا حسان (قرآن مجید ۴۵: ۵) نیز امتحان اور اصطلاح کا ذکر اصول فقہ کی کسی کتاب میں

[۵۲] قرآن مجید (لا تزدو وازرۃ ووزر اخری) ۱۶۳: ۶، ۱۵: ۱۷، ۳۵: ۱۸، ۳۹: ۷، (۲۸: ۳۵)

[۵۳] حدیث: ”ادروا الحدود وبالشبهات“ (بدایۃ المجتہد لابن رشد ”کتاب القصاص“) نیز ”ادروا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له نخرج فخلو اسبیلہ فان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبۃ“۔ (ترمذی ۱۵/۲)

[۵۴] انگلستان میں ابھی گزشتہ انیسویں صدی کے وسط تک کسی گاڑی، کسی درخت اور کسی دوسرے جاندار ”قاتل“ کو بھی قانوناً سزائے قتل دی جاتی تھی دیکھئے۔ باب بادل کی انگریزی ”اخلاق ارتقاء کی حالت میں“ ”باب“ قانون و انصاف۔ اس طرح جاہل عرب ہی کا زیادہ معقولیت پسند ہونا معلوم ہوتا ہے [۵۵] کتاب الخراج ص ۱۳

مقالات حمید اللہ..... ۱۶۱

[۵۶] استعواب کے سلسلے میں عتاب بن اسید گورنر مکہ نے جو مسلمانوں کو سابقہ قرض کا واجب الادا سود دلانے یا نہ دلانے کے متعلق آنحضرت سے دریافت کیا تھا (تفسیر طبری و خازن میں آیت ”ماقی من الریوا“ کے تحت) اسی طرح استعواب، مرافہ، بخرانی یا تصحیح (معلوم نہ ہو سکا کس) کے سلسلے میں آنحضرت نے ایک افسر الفحاک بن سفیان کو لکھ بھیجا کہ اشیم ضعیالی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خون بہا میں سے ورثہ دلائے (الوثائق السیاسیہ)

[۵۷] مسند ابن فضال ج ۱ ص ۳۴۳، ۳۶۳

[۵۸] ورنہ قدیم عرب میں ملزم کا کھوج لگانے کے ”روحانی“ قوتوں سے مدد لی جاتی اور قال، قرع، جادو، ٹوٹکے، دیوبانی، ہانگی جیسے غیر یقینی ذرائع برت میں آتے یا غیب دانی کے مدعی عرف، کاہنوں وغیرہ کی من گھڑت باتوں پر عمل کیا جاتا

[۵۹] اس مسئلے پر ایک مختصر بحث اور حضرت ابو بکر و عمر کے اقوال و اعمال کے لئے دیکھئے الطرق الحکمۃ لابن القیم ص ۷۶ تا ۷۷

[۶۰] بخاری ۳۰: ۷۴ تا ۷۵۔ ترمذی ۳: ۱۱۷۔ ابوداؤد ۲۳: ۷۱۔ ابن ماجہ ۱۲: ۵۱۲۔ نسائی ۳۹: ۱۳، ۲۳۔ ابن

فضال ج ۱ ص ۹۱ تا ۹۰۔ نیز اقیہ رسول اللہ للقرطبی ص ۸۲۔ ابن القیم، الطرق الحکمۃ ص ۲۶۶۔

[۶۱] ترمذی ۱۳: ۵۱۔ ابوداؤد ۲۳: ۶۱۔ ابن فضال ج ۱ ص ۱۱۱، ۱۳۹، ۱۵۰، ۹۰، ۹۶۔ کتانی ج ۱ ص

[۶۲] ابن فضال ج ۱ ص ۲۸۸۔

[۶۳] البیہق علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ (والیمین علی من انکر)

بخاری ۳۸: ۵۲، ۶: ۲۰۔ مسلم ۳۰: ۱، ۲۔ ابوداؤد ۲۱: ۱۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳ ترمذی ۱۳: ۱۲۔ نسائی ۳۹:

۳۶، ۳۶، ۱۸: ۳۶۔ ابن فضال ج ۱ ص ۳۴۲، ۳۵۱، ۳۵۶، ۳۶۳۔ المصنوع للسرخی ج ۱ ص

۲۸۔ الطرق الحکمۃ لابن القیم ص ۹۳)

[۶۴] مسلم ۳۰: ۱، ۱۳: ۱۳۔ ابوداؤد ۲۱: ۲۳ (چنانچہ بعضی بشارت دہین)

[۶۵] الطرق الحکمۃ ص ۱۲۸

[۶۶] المصنوع للسرخی ج ۱ ص ۹۱۔ نیز محاضرة الاوائل ص ۹۷

مقالہ حمید اللہ..... ۱۶۲

[۶۷] الطرق الحکمیة لابن القيم ص ۶۰

[۶۸] سنن نسائی میں کتاب آداب القضاة دیکھئے

[۶۹] المعارف لابن قتیہ ص ۲۲۱، وفیات لابن خلکان بر موقوع۔ استیعاب لابن

عبدالمیر، نمبر ۳۱۵۹

[۷۰] اعلام لموقعین لابن القيم ج ۱ ص ۳۰ بعض اور تفصیلوں کے لئے دیکھئے المبسوط ج

۱۶ ص ۶۶، کنز العمال ج ۲ ص ۱۷۵

[۷۱] اعلام ج ۱ ص ۷۳ تا ۷۴ آخری جملے کی تائید کے لئے دیکھئے، سنن نسائی کتاب آداب

القضاة۔ نیز المقارنات ص ۷۲

[۷۲] بحوالہ ایساتہ الشرعیہ بعد الوهاب الخلف ص ۴۷

[۷۳] تفصیل کے لئے امیل تیان کی مذکورہ بالا فرانسیسی تالیف، بر موقوع

[۷۴] بنام حضرت ابو عبیدہ (کتاب الخراج لابی یوسف ص ۶۷) بنام حضرت معاویہ

(المبسوط للسرخسی ج ۱ ص ۶۵۔ العقد الفرید لابن عبد ربہ ج ۱ ص ۲۵)۔ دیگر

بنام شریح (مبسوط ج ۱ ص ۶۶۔ کنز العمال ج ۲ ص ۱۷۵) بنام حضرت ابو موسیٰ علاوہ اس

کے جس کا آگے ذکر ہے، (العقد الفرید ج ۱ ص ۲۶)

[۷۵] مبسوط ج ۱ ص ۶۰

[۷۶] جرنل رائل ایشیاٹک سوسائٹی، لندن ۱۹۱۰ء ص ۳۰۷ تا ۳۲۳

[۷۷] مثلاً السرخسی نے مبسوط ج ۱ ص ۶۰ و ما بعد میں اور ابن القیم نے اعلام الموقعین جلد اول میں

[۷۸] عربی متن اور جلد عربی ماخذوں کے لئے دیکھئے مارگو لیوٹ کا مذکورہ مضمون نیز میری

تالیف الوثائق السیاسیہ، دستاویز، ص ۳۲۷

[۷۹] کتابی ج ۱ ص ۲۶۴ بحوالہ ہدایہ۔ ”وفرض له اربعین اوقیتہ من فضة“ المنتقی

فی اخبار ارام القری للفاکھی ص ۴۰ [۸۰] مبسوط ج ۱ ص ۱۲۲

[۸۱] البوداد و د ۲۳: ۲۸ قرطبی ص ۵۲۴ کتابی ج ۱ ص ۲۹۶

مقالات حمید اللہ... ۱۶۳

[۸۲] مبسوط ج ۲۰ ص ۷۵ [۸۳] مبسوط ج ۲۰ ص ۸۸ قاموس وغیرہ میں مادہ جس

[۸۴] ابن ہشام ص ۴۴۴۔ ابن الاثیر ج ۲ ص ۲۴۱، مسلم کا ذکر آف اسٹیٹ ۸۲ تا ۸۴

[۸۵] مبسوط ج ۱۶ ص ۷۳، ۷۴، ۱۲۴۔ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۹۷۔ کتاب الخراج لابی

یوسف ص ۶۵

[۸۶] ولایۃ مصر للکندلس ۳۵۶ تا ۳۵۷۔ الحکم بن ہشام بن عبدالرحمن الداخل کے لئے دیکھئے

مقری کی فتح الطیب۔ طبع یورپ، جلد ۱، ص ۵۵۷ میں اس حوالے کے لئے پروفیسر جمیل الرحمن

مرحوم کا ممنون ہوں اسی طرح ماوردی کی الاحکام السلطانیہ میں بھی مجھے کچھ واقعات ملے ہیں

[۸۷] کتاب الاذکیاء (مخطوط باؤلین) ورق ۳۳ ب نیز دیکھئے کتاب القارئین ص ۲۹

[۸۸] بحوالہ کتابی ج ۱ ص ۲۷۱ تا ۲۷۲

[۸۹] بصیر بالبناء (کتابی ج ۱ ص ۲۸۰ تا ۲۸۱

[۹۰] (خراس) کتاب الاموال لابی عبید نقرہ ۸۶۳ تا ۸۶۴۔ نیز بکثرت دیگر حوالے

[۹۱] الطرق الحکمیہ لابن القیم ص ۱۹۶ مزید حوالوں کے لئے مفتاح کنوز السنن عنوان قائف

[۹۲] الکتابی، الترتیب الاداریہ، ج ۱ ص ۲۶۰

[۹۳] ہر فقہی کتاب میں باب آداب القضاء ملے گا۔ نیز دیکھئے شاہ ولی اللہ صاحب کی حجت اللہ

البالغہ جلد ۲ ص ۱۲۳ تا ۱۲۷ اور مفتاح کنوز السنن مولفہ فنسک میں متعلقہ احادیث کے لئے تحت

لفظ "قضاء"

[۹۴] قرآن سورۃ نجم آیت ۳۔ [۹۵] لفظ کتاب کے معنی فرض مقررہ کے بھی ہیں

[۹۶] قرآن ۲۳: ۲۱-۵۹: ۷۰ وغیرہ۔

[۹۷] پورے متن کے لئے دیکھئے ابن ہشام ص ۹۶۸ تا ۹۷۰، تاریخ طبری ص ۵۳ تا ۵۵۔

البیان والتبین للملاحظ ج ۲ ص ۲۳ تا ۲۶۔ تاریخ یعقوبی ج ۴ ص ۱۲۲ تا ۲۳۔ العقد الفرید لابن

عبد ربہ باب خطب وغیرہ وغیرہ نیز میری عربی تالیف الوثائق السیاسیہ بر موقع

عہد نبوی کا نظام تعلیم

عرب اور خاص کر مکہ معظمہ کی معاشرتی حالت کا جو قبل اسلام پائی جاتی تھی، اگر قریب سے مطالعہ کیا جائے، تو ناگزیر اس نتیجے پر پہنچنا پڑتا ہے کہ اس زمانے کے عربوں میں غیر معمولی صلاحیتیں پائی جاتی تھیں۔ جب اسلامی تعلیمات نے ان صلاحیتوں کو صقل کیا، تو عربوں نے اپنی اچھ اور کارکردگی کی قابلیت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ اور جب ”وحدت اور حرکت کے مذہب“ یعنی اسلام نے ان کی توانائیوں کو ایک مرکز پر جمع کیا، اور اس طرح ان میں مزید قوت پیدا کر دی تو یہی عرب اس قابل ہو گئے کہ پوری دنیا کو مبارزت دیں، اور وقت واحد میں اس وقت کی دونوں عالمگیر شہنشاہوں یعنی ایران اور روم (بیزنطیہ) سے جنگ کریں۔

میں نے اپنے بعض مقالوں میں کسی قدر تفصیل سے بتایا ہے، کہ زمانہ جاہلیت کی عربی خانہ جنگیاں عربوں کے کردار کو بنانے اور ان میں حیرت انگیز قوت برداشت اور دیگر اعلیٰ مہمات پسند قابلیتیں پیدا کرنے میں مدد و معاون ہیں جن پر خود نبولین [۱] کو رشک تھا۔ عرب میں معینہ اوقات پر لگنے والے بازاروں اور کاروانوں کی حفاظت کے لئے بدقتوں یا خفاروں کا انتظام کچھ اتنا مکمل اور وسیع ہو گیا تھا کہ اس نے پورے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی ”وفاق“ قائم کر دیا تھا، [۲] جس سے عربوں میں وحدت کے خیالات پیدا ہونے لگ گئے تھے، اور اسلام کے تحت ان کی ”سیاسی وحدت“ کا

راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اسی طرح شہری مملکت مکہ کا دستور بھی خاصا ترقی یافتہ تھا، جس سے وہاں کے باشندوں کو اس بات کی تربیت مل چکی تھی، کہ ایک عالمگیر شہنشاہیت کے نظم و نسق کو چلا سکیں۔ [۳]

یہاں میرے پیش نظر ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کی علمی صلاحیتیں بھی اتنی خاصی تھیں، کہ ہجرت کی ابتدائی صدیوں میں عربوں نے علوم و فنون کی حیرت انگیز فصلیں کاٹیں، انھیں صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، ان کی خفہ قابلیتوں کو بیدار کرنا، اور ان کو مفید اغراض میں کام میں لانا، یہ البتہ اسلام کا کارنامہ ہے۔

عہد نبوی کے نظام تعلیم کا اس سے بہتر پس منظر کیا ہوگا، کہ اسلام سے پہلے عرب میں علمی حالت جیسی کچھ تھی، اس کا خاکہ پیش کیا جائے۔

عرب میں زمانہ جاہلیت میں تعلیم:

بد قسمتی سے ہمارے پاس زمانہ جاہلیت کے تعلیمی معاملات کے متعلق بہت کم معلومات محفوظ ہیں۔ اس کی کچھ تو یہ وجہ ہے، کہ اس زمانے میں وہاں لکھنے کا زیادہ رواج نہ تھا، اور کچھ یہ کہ لاکھوں کروڑوں کتابیں ہلاک و خاں وغیرہ نے بغداد، قرطبہ اور دیگر مقامات پر ایسے زمانے میں تباہ کر دیں، جب کہ ابھی فن طباعت سے کتابیں چھاپنے کا کام نہیں لیا جانے لگا تھا۔ اس دشواری کے باوجود کچھ تھوڑا بہت مواد ہم تک پہنچ سکا ہے، اس کی مدد سے زمانہ جاہلیت کی تعلیمی حالت کا پتہ چلتا ہے، جس سے ہمیں حیرت ہوتی ہے، اور اس قوم کے متعلق رشک ہونے لگتا ہے جو ان پڑھ ہونے پر اتراتی تھی۔ [۴]

اولاً ان کی زبان کو لیجئے، یہ خیال کیا جاتا ہے، کہ کوئی زبان اپنے لغات، محاورات اور ادبی کمالات میں اس زمانے میں ترقی کرتی ہے، جب اس کے بولنے والوں کا تمدن عروج پر ہو، اور اس سے پہلے اس زبان کی حالت اتنی پست ہوتی ہے،

کہ اس کو جانوروں کی آواز سے کچھ ہی بلند قرار دیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس زبان میں نہ تو اونچے خیالات ادا کئے جاسکتے ہیں، اور نہ معمولی روزمرہ کی ضرورتوں کے سوا اس میں کوئی علوم و فنون ملتے ہیں۔ اگر اس معیار پر اسلام سے عین پہلے کی عربی زبان کو جانچا جائے، تو ہم زبان کی نزاکت، لغات کی کثرت، قواعد صرف و نحو کے استحکام، اور خاصے بلند معیار کے نظم کے ذخیرے کے باعث حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، کہ مستند عربی زبان زمانہ جاہلیت کی سمجھی جاتی ہے، اسلامی تمدن کے عہد زرین کی زبان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم زمانہ حال کی کوئی زبان مثلاً جرمن، روسی، فرانسیسی یا انگریزی کو لیں تو ان کے دو مولف جن میں مثلاً ڈیڑھ ہزار سال کا زمانہ حائل ہو تو ایک ہی زبان کے یہ مؤلف ایک دوسرے کو بالکل نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کے برخلاف امر القیس کی زبان اور قواعد صرف و نحو بالکل وہی ہیں، جو مثلاً زمانہ حال کے مصری شعراء شوقی اور حافظ کے ہیں۔ قرآن اور حدیث اس ”جاہلی زبان“ میں ہیں جس پر عربی شہنشاہیت کے تمدن نے کوئی اثر قائم کرنے کا موقع نہیں پایا تھا۔ قرآن اور حدیث زمانہ جاہلیت کے بدویوں کو بھی اسی سہولت سے سمجھ میں آتے تھے، جتنا آج کسی جدید عربی کے متعلم کو۔ اسی زمانے میں عربی زبان، لغات کی حد تک اتنی وسیع اور متمول ہو گئی تھی، کہ اس کا مقابلہ زمانہ حال کی انتہائی ترقی یافتہ مغربی زبانوں سے بھی باسانی کیا جاسکتا ہے۔ ان چیزوں کی مجھے تفصیل بیان کرنی غیر ضروری ہے، کیونکہ ہر عربی داں اس سے واقف ہے، میرا منشاء صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، کہ اسلام سے پہلے عربوں کی زبان جس پختگی اور وسعت سے بہرہ ور ہو چکی تھی، وہ یقیناً اس بات کے بغیر ممکن نہیں، کہ اس سے پہلے اس زبان کے بولنے والوں میں ادبیات کی بڑی صلاحیتیں اور بڑے چرچے رہے ہوں۔

بے شمار نظمیں زمانہ جاہلیت کی طرف منسوب ہیں۔ خود نثر میں بہت سے خطبوں، تقریروں ضرب المثلوں، کہانیوں، کاہنوں، اور محکموں (منج) کے فیصلوں وغیرہ

کی صورت میں ہم تک ان کی یادگاریں پہنچی ہیں۔ ان کے دیکھنے سے ہر ناظر یہ اندازہ کرے گا، کہ اس زمانے کے عربوں میں بلاغت، ظرافت، حسن ذوق اور وقت نظر کا معیار کتنا بلند تھا!

خود لفظ ”عرب“ کے معنی ہیں وہ شخص جو اپنا مطلب اچھے طور سے واضح کر سکتا ہو۔ تمام غیر عرب ”عجم“ کہلاتے ہیں، جس کے معنی گونگے کے ہیں۔ یہاں تک تو استنباطات اور قیاس آرائیاں ہوتی رہیں۔ خود تاریخی واقعات بھی مفقود نہیں ہیں۔

مدرسوں کے سلسلے میں کسے یقین آئے گا کہ اس زمانے میں وہاں نہ صرف تعلیم گا ہیں تھیں بلکہ ایسی تعلیم گا ہیں جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم پاتے ہوں؟ بہر حال ابن قتیبہ نے عیون الاخبار (جلد ۴، ص ۱۰۳) میں بیان کیا ہے کہ ککے کے قریب رہنے والے قبیلہ ہذیل کی ضرب المثل فاحشہ عورت ظلمہ جب بچی تھی، تو ایک مدرسہ جاتی تھی، جہاں اس کا سب سے دلچسپ مشغلہ یہ تھا کہ دواتوں میں قلم ڈال اور نکال کر کھیلا کرے اس دلچسپ واقعہ سے اتنا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ قبیلہ قریش کے رشتہ دار قبیلہ ہذیل میں ایسے مدرسے تھے، جو چاہے کتنے ہی ابتدائی نوعیت کے کیوں نہ ہوں، ان میں لڑکے اور لڑکیاں تعلیم پانے کے لئے جاتی تھیں۔

بازار عکاظ میں ہر سال جو ادبی چرچا ہوا کرتا تھا اس کے باعث اسے ایک ”بین العرب لڑیری کانگریس“ کہنا بے جا نہ ہوگا۔ عکاظ نے مورخین اور مؤلفین کو ہمیشہ سے ہی لبھا رکھا ہے۔ حال میں جامعہ مصر یہ کے پروفیسر احمد امین نے مجلہ کلیۃ الآداب میں اس موضوع پر ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہے، مجھے یہاں عکاظ کی علمی سرگرمیوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ یہاں اس قدر کافی ہے کہ اس ادارے کا صرف نام لے لیا جائے جس نے عربی زبان کو معیاری بنانے کے لئے اتنا نمایاں حصہ لیا ہے۔

غیلان بن سلمہ ثقفی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، [۵] کہ وہ ہفتے میں ایک دن علمی جلسہ منعقد کرتا جس میں نظمیں پڑھی جاتیں، اور ان پر تنقید ہوتی۔ ہفتے کے باقی دنوں میں وہ کسی دن عدل گستری کا کام انجام دیتا اور کسی دن دوسرے فرائض میں مشغول ہوتا۔ اس واقعے سے معلوم ہو سکتا ہے، کہ جاہلیت میں طائف والوں کا علمی ذوق بھی کتنا بلند تھا!

اس زمانے میں مکے کی علم دوستی اس سے بھی کچھ زیادہ ہی بلند تھی سبج معلقات مکے ہی کے معبد، کعبے میں لٹکائے جاتے رہے، اور اسی اعزاز و امتیاز نے ان سات نظموں کو عربی ادبیات میں ایک لافانی زندگی عطا کر دی ہے!

ورقہ بن نوفل مکے کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے زمانے جاہلیت میں توریت اور انجیل کو عربی میں منتقل کیا تھا۔

غالباً یہ مکے والے ہی تھے، جنہوں نے عربی زبان کو سب سے پہلے ایک تحریری زبان کی حیثیت عطا کی تھی۔ [۶] غالباً یہی وجہ تھی کہ یہاں کے اجڑ سپاہی بھی لکھے پڑھے ہوا کرتے تھے۔ اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔

قصہ نویسی، ناول اور ڈرامہ زمانہ حال میں ادبیات میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مکے والوں کو بھی اس کا بڑا ذوق تھا۔ چنانچہ چاندنی راتوں میں خاندانی اجتماع گاہوں پر یا شہر کے مرکزی دارالندوہ میں یہ لوگ جمع ہوتے، اور پیشہ ور قصہ گو وغیرہ وہاں برجستہ یا سنے ہوئے قصے بیان کر کے دلچسپی کا سامان مہیا کرتے، اس کے کچھ حوالے باب ”شہری مملکت مکہ“ میں ملیں گے۔ اصطلاحاً یہ ”مسامرہ“ کہلاتا۔

ادبی ذوق جاہلیت میں صرف عربوں ہی میں نہ تھا، بلکہ عرب میں رہنے والی دوسری قوموں میں بھی اس کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ یہودی سوال بن عادیا اور دیگر یہودی اور نصرانی شعراء کے دیوان بھی پائے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے ایک بیت المدراس قائم کر رکھا تھا، جو نیم عدالتی اور نیم تعلیمی ادارہ ہوا کرتا تھا۔

اور اسلام کے آغاز تک اس کا پتہ چلتا ہے، (دیکھئے سیرۃ ابن ہشام میں غزوہ بنی قینقار وغیرہ)۔

زمانہ جاہلیت میں عربی زبان میں لکھنے پڑھنے کی چیزوں کے لئے بڑی کثرت سے الفاظ ملتے ہیں، چنانچہ صرف قرآن مجید میں ہی حسب ذیل الفاظ کا ذکر ہے:-
 رق اور قرطاس (کاغذ کے لئے) قلم، نون (دوات) نستخ، مرقوم مسطور، مسطر، مکتوب، حطّ، تملّی، یملّل (لکھنے کے معنی میں جو مختلف افعال پائے جاتے ہیں، یہ ان کے صیغے ہیں) سقرہ، کاتب، مداد (سیاسی) اسفار، زبر، کتب، صحف (کتابوں اور تحریری چیزوں کے معنوں میں) وغیرہ۔ عہد نبوی میں تبلیغی اور دیگر خطوط سکیڑوں کی تعداد میں عرب کے طول و عرض کے قبائل کے نام جاتے رہے (میری الوثائق السیاستہ ملاحظہ ہو) اس سے بہ آسانی اس کا ثبوت مل جاتا ہے کہ لکھنا پڑھنا عرب کے ہر حصے میں رائج تھا۔ غرض ان اور اسی طرح کی مماثل بنیادوں پر علوم و فنون کی وہ بلند عمارتیں بعد میں زمانہ اسلام کے عربوں نے کھڑی کیں، جن پر پورے کرۂ ارض کی علمی دنیا فخر کر سکتی ہے۔

قبل ہجرت اسلام:

یہ چیز عام طور سے معلوم ہے کہ اسلام کا آغاز اس وقت سے ہوا جب حضرت محمد صلعم پر چالیس سال کی عمر میں وحی اتری۔ اس بات کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کہ نوعمری میں آپ نے لکھنے اور پڑھنے کے فن میں حصہ لیا ہو۔ آپ عمر بھرا ہی رہے۔ اس کے باوجود یہ کس قدر اثر انگیز واقعہ ہے، کہ خدا کے پاس سے آپ کو جو سب سے پہلے وحی آئی اس میں آپ کو اور آپ کے مقبوعین کو حکم تھا کہ ”اقراء“ یعنی پڑھ، اور قلم کی ان الفاظ میں تعریف کی گئی تھی، کہ جملہ انسانی علم اسی سے ہے:-
 ”پڑھ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسان کو ایک بچے

ہوئے قطرۂ خون سے پیدا کیا۔ پڑھ یہ تیرا بزرگ رب ہی ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ چیز بتائی، جسے وہ نہیں جانتا تھا۔“

(قرآن مجید سورہ ۹۶- آیات ۱ تا ۴)

ایک حدیث میں رسول کریم صلعم نے بیان فرمایا ہے کہ خدا نے سب سے

پہلے قلم ہی کو پیدا کیا، [۷]

سہولت کے لئے ہم بھی وہی مشہور تقسیم اختیار کر سکتے ہیں، جو قبل ہجرت و بعد ہجرت کے نام سے رسول کریم صلعم کی زندگی کے متعلق استعمال کی گئی ہے۔ اور اسی تقسیم سے وہ زمانے بھی متعین ہو جاتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں دنیاوی اقتدار تھا یا نہ تھا۔ یہ امر نمایاں کئے جانے کے قابل ہے کہ قریب قریب وہ تمام آیتیں جن میں لکھنے پڑھنے یا علم سیکھنے کا ذکر ہے، وہ کی آیتیں ہیں، اسکے برخلاف مدنی آیتوں میں کام کرنے اور تعمیل کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے، چنانچہ:-

(۱) کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، برابر ہو سکتے ہیں؟

(قرآن مجید ۳۹: ۹)

(۲) تم کو علم سے تھوڑی مقدار دی گئی ہے۔ (قرآن مجید ۸۵: ۱۷)

(۳) اللہ سے، اس کے بندوں میں صرف عالم ہی ڈرتے ہیں۔ (قرآن مجید ۳۵: ۲۸)

(۴) اور کہہ میرے آقا مجھے علم میں زیادتی عطا کر۔ (قرآن مجید ۲۰: ۱۱۴)

(۵) تمہیں وہ چیز سکھائی گئی، جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔

(قرآن مجید ۶: ۹۲)

(۶) اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، اور سمندر سات دیگر سمندروں کے ساتھ

سیاہی بن جائے تو بھی خدا کے کلمات ختم نہ ہو سکیں۔ (قرآن مجید ۳۱: ۲۷)

(۷) قسم ہے پہاڑ کی، اور قسم ہے ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ایک جھلی پر جو پھیلائی

(قرآن مجید ۵۲: ۳ تا ۵)

گئی ہے۔

(۸) قسم ہے دوات کی اور قلم کی اور اس چیز کی جو تم لکھتے ہو۔ (قرآن مجید ۱:۶۸)

(۹) اگر ہم نے تجھ پر ایک واقعی تحریری چیز کا غلہ پر لکھی ہوئی بھیجی ہوتی۔

(قرآن مجید ۷:۶)

(۱۰) اگر تمہیں معلوم نہ ہو، تو یہ یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو یہ تمام کی آیتیں ہیں۔

(قرآن مجید ۱۶:۴۳)

کسی قوم میں کسی پیغمبر کا مبعوث ہوتا تعلیم کے سوا کسی اور غرض کے لئے نہیں ہوتا، چنانچہ ہمیں حیرت نہ ہو کہ حدیث میں رسول کریم صلعم نے فرمایا ہے کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ [۸] اس کی تائید قرآنی آیتوں سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ فرمایا ہے:-

۱۔ (ابراہیم اور اسمعیل نے دعا کی): اے ہمارے آقا ان کے پاس انہی میں کا ایک رسول بھیج، جو انہیں تیری آیتیں سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے، تو ہی طاقتور اور عقلمند ہے۔ (قرآن مجید ۲:۱۲۹)

۲۔ وہی ہے جس نے امیوں میں انہیں میں کا ایک رسول بھیجا تا کہ انہیں اس کی ”آیتیں سنائے“ ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ اس سے پہلے وہ فاش گمراہی میں مبتلا تھے۔ (ایضاً ۲:۶۲)

۳۔ بیشک خدا نے ایمان والوں پر مہربانی کی جب اس نے ان کے پاس انہیں میں کا ایک رسول بھیجا، جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ فاش گمراہی میں مبتلا تھے۔ (ایضاً ۳:۱۶۳)

حقیقت میں تبلیغ اور تعلیم ایک ہی چیز ہیں، خاص کر ایسے شخص کے لئے جو مذہب و سیاست کو بالکل ایک دوسرے سے الگ اور آزاد چیزیں نہ سمجھتا ہو، اور جس کا مطلق نظریہ ہو کہ:- ”اے ہمارے رب! ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت

میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“ (قرآن مجید ۲: ۲۰۱)

بیعت عقبہ ثانیہ جیسے ابتدائی زمانے میں، جو ہجرت سے بھی دو سال پہلے منعقد ہوئی تھی، کوئی ایک درجن مدینے والوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کی خواہش پر رسول صلعم نے ان کے ساتھ مکے سے ایک تربیت یافتہ معلم روانہ کر دیا تھا [۹] روانہ کر دیا تھا جو انھیں قرآن مجید کی تعلیم دے سکے، اور دینیات اسلام سے واقف کرا سکے۔ بے شبہ اس ابتدائی زمانے میں تعلیم سے مراد صرف مبادی دین اور عبادت کے طریقوں کی تعلیم ہی ہو سکتی تھی۔

زمانہ قبل ہجرت کی سب سے اہم چیز جو اس سلسلے میں بیان کی جاسکتی ہے، یہ تھی کہ آنحضرت صلعم نے کاتبوں کو مقرر کر رکھا تھا، جن کا کام یہ تھا کہ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی جائے۔ اس کو لکھ لیں، اور اس کی نقلیں کریں۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لانے لگے، تو انھیں قرآن مجید کی چند سورتیں اپنی بہن کے گھر میں لکھی ہوئی ملی تھیں اور بظاہر ان کی بہن بھی پڑھنا جانتی تھیں۔

اس سلسلے میں سب سے آخر میں حضرت موسیٰؑ کے قصے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو قرآن شریف کی ایک مکی سورت (کہف) میں مذکور ہے، کہ کس طرح وہ طلب علم کے لئے گھر سے نکلے، سفر کی صعوبتیں برداشت کیں، اور دل دہلانے والے تجربے حاصل کئے۔ اس قصے کا ماحصل یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، ہر چیز نہیں جان سکتا، اور یہ کہ علم میں زیادتی کی خواہش ہو تو بیرونی ممالک کا سفر ناگزیر ہے۔ [۱۰]

بعد ہجرت:

ہمارے پاس بعد ہجرت زمانے کے متعلق جو مواد ہے، اس کو بہتر ترتیب کی جگہ، فن دار مرتب کرنا زیادہ سہولت بخش ہوگا۔ مثلاً مدرسوں کا انتظام، امتحانات،

اقامت خانے، ابتدائی تعلیم اور لکھنا پڑھنا سکھانے کا بندوبست، اجنبی زبانوں کی تعلیم، نصاب تعلیم، عورتوں کی تعلیم، صوبہ جات میں تعلیمی انتظام، صوبہ جات میں دورہ اور تنقیح کرنے والے افسر وغیرہ۔

ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں کہ رسول کریم صلعم نے ہجرت سے بھی پہلے ایک معلم کو مدینہ منورہ روانہ کیا تھا جس کے کارنامے تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔ جب ہجرت کے بعد رسول کریم صلعم خود مدینہ منورہ پہنچے تو بیشمار اور بچہ اہم جنگی اور سیاسی مصروفیتوں کے باوجود آپ اس کے لئے وقت نکال لیا کرتے تھے، کہ مدینہ منورہ سے ناخواندگی کو دور کرنے کے کام کی شخصی طور سے نگرانی کر سکیں، چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے سعید بن العاصؓ کا تقرر کیا تھا، کہ لوگوں کو لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم دیں، یہ بہت خوشنویس [۱۱] بھی تھے ایک دوسرے راوی کے الفاظ میں ان کو ”معلم حکمت“ بنایا گیا تھا۔ [۱۲] جس سے لکھنے پڑھنے کو جو عظیم اہمیت دی جاتی ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے رسول کریم صلعم کو ناخواندگی سے اتنی دلچسپی تھی، کہ ہجرت کے ڈیڑھ ہی سال بعد جب ساٹھ ستر کے والے جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے تو آپ نے ان لوگوں کو جو مال دار نہ تھے، ان کی رہائی کے لئے یہ فدیہ مقرر کیا تھا کہ مدینے کے دس دس بچوں کو لکھنا سکھائیں۔ [۱۳] حضرت عبادۃ ابن الصامت کہتے ہیں، کہ رسول کریم صلعم نے مجھے صفے میں اس غرض سے مامور کیا تھا، کہ لوگوں کو لکھنے کی اور قرآن مجید کی تعلیم دوں۔ [۱۴]

صفے سے مراد مکان کا ملحق حصہ ہوتا ہے، یہ مسجد نبوی میں ایک احاطہ تھا جو اس غرض کے لئے مختص کر دیا گیا تھا، کہ باہر سے تعلیم کے لئے آنے والوں بلکہ خود مقامی بے گھر طالب علموں کے لئے دارالاقامے کا بھی کام دے اور مدرسے کا بھی۔ اس اقامتی درسگاہ میں لکھنے پڑھنے کے علاوہ فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ قرآن مجید کی سورتیں زبانی یاد کرائی جاتی تھیں، فن تجوید سکھایا جاتا تھا اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم کا

بندوبست تھا، جس کی نگرانی خود رسول کریم صلعم شخصی طور سے فرمایا کرتے تھے، اور وہاں رہنے والوں کی غذا وغیرہ کا بھی بندوبست کیا کرتے تھے، یہ طلبا اپنی فرصت کے گھنٹوں میں طلب روزگار میں بھی مصروف ہوا کرتے تھے۔ [۱۵]

درس گاہ صفہ میں نہ صرف مقیم طلبہ کی تعلیم کا انتظام تھا، بلکہ ایسے بھی بہت سے لوگ آتے تھے، جن کے مدینے میں گھر تھے، اور وہ صرف درس کے لئے وہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وقتاً فوقتاً عارضی طور سے درس گاہ میں شریک ہونے والوں کی بھی کمی نہ تھی۔ مقیم طلبہ کی تعداد کھنٹی بڑھتی رہتی تھی اور ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ان کی تعداد ستر بھی تھی۔ [۱۶]

مقامی طلبہ کے علاوہ دور دراز کے قبائل سے بھی طلبہ آتے، اور اپنا ضروری نصاب تکمیل کر کے اپنے وطنوں کو واپس ہو جاتے۔ [۱۷] رسول کریم صلعم اکثر اپنے کسی تربیت یافتہ صحابی کو قبائلی وفود کے ساتھ ان کے مسکنوں کو روانہ کر دیتے، تاکہ وہ اس علاقے میں دینیات کی تعلیم کا بندوبست کریں، جس کے بعد وہ مدینہ واپس آ جاتے۔ [۱۸]

ہجرت کے ابتدائی سالوں میں معلوم ہوتا ہے، کہ رسول کریم صلعم کی یہ مستقل سیاست تھی کہ جب مدینے کے باہر کے لوگ مسلمان ہوتے، تو ان کو حکم دیا جاتا کہ ترک وطن کر کے مرکز اسلام کے قریب آئیں [۱۹] جہاں بعض وقت ان کو اپنی نو آبادی بسانے کے لئے سرکاری زمینیں بھی دی جاتیں۔ [۲۰]

ترک وطن کے اس حکم میں فوجی، سیاسی اور تمدنی جو اغراض پوشیدہ تھے وہ ظاہر ہیں۔ ابن سعد [۲۱] نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلعم نے ایک قبیلے میں جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا ایک معلم روانہ کیا، معلوم کو ہجرت کے متعلق جو عام ہدایتیں تھیں، اس کی انھوں نے لفظی تعمیل کی، اور کہنا شروع کیا کہ جو ہجرت نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ قبیلے والے پریشان ہوئے مگر وہ سمجھ دار تھے۔ انھوں

نے اپنا وفد مدینہ روانہ کیا، تاکہ براہ راست جناب رسول اکرم صلم سے معلوم کریں، کہ ہجرت کے حکم کا کیا منشاء ہے؟ اور یہ عرض کریں کہ انھیں اپنا وطن چھوڑنے میں کس قدر عظیم معاشی نقصان ہے۔ رسول کریم صلم نے ان کی مشکلات کو سن کر انھیں اجازت دی کہ وہ اپنے وطن ہی میں رہیں۔ اور ان کے ساتھ وہی سلوک ملحوظ رکھا جائے گا جو اسلامی سرزمین میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔

مدنی زندگی میں رسول کریم صلم کی یہ مستقل سیاست تھی کہ قبائل میں تعلیم و تربیت کے لئے معلم روانہ کریں، پیر معونہ کے مشہور واقعے میں ستر قاریان قرآن بھیجے گئے تھے جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے، کہ انھیں نجد کے ایک آباد علاقے میں اور کثیر قبائل میں کام کرنا تھا۔

قبائلی نمائندوں کا تعلیم کی غرض سے مدینہ آنا بھی کوئی شاذ و نادر واقعہ نہ تھا، [۲۲] اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، ایسے لوگوں کے قیام و طعام اور تعلیم و تربیت کی رسول کریم صلم خود شخصی طور سے نگرانی فرماتے تھے۔ اور یہ لوگ عموماً محلے میں ٹھہرائے جاتے تھے۔

مدینہ منورہ میں صفہ واحد درس گاہ نہ تھی، بلکہ یہاں کم از کم نو مسجدیں خود عہد نبوی میں تھیں، [۲۳] اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر مسجد اپنے آس پاس کے محلے والوں کے لئے درس گاہ کا بھی کام دیتی تھی، خاص کر بچے وہاں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ قبا، مدینہ منورہ کے جنوب میں مسجد نبوی سے کوئی دو ڈھائی میل پر واقع ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً رسول کریم صلم وہاں تشریف لے جاتے، اور وہاں کی مسجد کے مدرسے کی شخصی طور سے نگرانی فرماتے، [۲۴] بعض احادیث میں رسول کریم صلم کے عام حکم ان لوگوں کے متعلق محفوظ ہیں، جو اپنے محلے کی مسجد کے مدرسے میں تعلیم پاتے تھے۔ [۲۵] آنحضرت صلم نے یہ بھی احکام صادر کئے تھے کہ لوگ اپنے ہمسایوں سے تعلیم حاصل کیا کریں۔ [۲۶] ایک دلچسپ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص

نے بیان کیا ہے، [۲۷] کہ ایک دن جب رسول کریم صلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو دیکھا کہ وہاں دو قسم کے لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ نوافل اور خدا کی عبادت میں مشغول تھے اور کچھ لوگ فقہ کی تعلیم میں منہمک۔ آنحضرت صلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں ہی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، البتہ ایک کا کام زیادہ اچھا ہے جو لوگ خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں، ان کے متعلق خدا کی مرضی ہے، کہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، البتہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں اور جہالت کو دور کر رہے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ خود میں بھی معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ کہتے ہوئے آپ نے اس حلقے میں اپنے لئے جگہ بنائی جہاں درس ہو رہا تھا۔

یہاں اس مشہور اور اکثر حوالہ دی جانے والی حدیث کا ذکر کیا جاسکتا ہے کہ شیطان پر ایک عالم، ایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت گزرتا ہے۔ [۲۸]

رسول کریم صلم خود بھی شخصی طور سے اعلیٰ تعلیم دیا کرتے تھے حضرت عمر وغیرہ بڑے صحابہ ان درسوں میں شریک رہا کرتے تھے، جہاں قرآن وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آنحضرت صلم مسجد نبوی کے حلقہائے درس کا اکثر معائنہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہاں کوئی بے عنوانی نظر آتی، تو فوراً تدارک فرما دیا کرتے، چنانچہ ترمذی میں ہے، [۲۹] کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں رسول کریم صلم نے قضا و قدر کے متعلق کچھ مباحثہ ہوتے سنا، آپ اپنے حجرے سے باہر آئے۔ مارے غصے کے آپ کا چہرہ تہمتار ہا تھا۔ اور راوی کے لفاظ میں، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انار کا رس آپ کے رخساروں اور پیشانی پر نچوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے اس موضوع پر بحث مباحثے سے منع کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ بہت سی گزشتہ امتیں اسی سلسلے میں الجھ کر گمراہ ہو گئی تھیں۔

یہ رسول کریم صلم کی ایک طے شدہ سیاست تھی کہ صرف وہی لوگ قوم کی سیادت، سرداری اور راہنمائی کریں اور نتیجتاً مسجدوں میں امام بنیں جو قرآن مجید اور سنت کے زیادہ سے زیادہ ماہر ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کوششیں

بیکار نہ گئیں، اور خواندگی میں اس قدر تیزی سے ترقی ہوئی کہ ہجرت کو چند ہی دن گذرے تھے، کہ قرآن مجید نے حکم دیا کہ ہر وہ تجارتی معاملہ جس میں رقم اُدھار ہو، صرف تحریری طور سے انجام پائے، اور ایسی دستاویز پر کم از کم دو اشخاص کی گواہی لی جایا کرے۔ اس کا منشاء قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ اس طرح کی تحریری گواہی ”خدا کے نزدیک زیادہ منصفانہ ہے، اور شہادت کے اغراض کے لئے زیادہ مستحکم وسیلہ ہے، اور شبہات پیدا ہونے کی صورت میں رفع شک کا بہترین ذریعہ ہے۔“ [۳۰]

مدینے میں خواندگی کی کثرت ہو جانے کے باعث اس حکم سے کوئی دشواری پیش نہیں آئی ظاہر ہے کہ ملک میں خواندگی کی وسعت کے بغیر ایسا حکم نہیں دیا جاسکتا تھا، گو اس میں شک نہیں کہ پیشہ ور کاتبوں کا بھی اس زمانے میں پتہ چلتا ہے۔ [۳۱] ہجرت کے بعد سے ہی سیاسی معاہدات، سرکاری خط و کتابت، ہر فوجی مہم میں جانے والے رضا کاروں کے ناموں کی فہرستیں، [۳۲] مختلف مقامات مثلاً مکہ، نجد، خیبر او طاس، وغیرہ میں خفیہ نامہ نگار [۳۳] جو عموماً تحریری طور سے آنحضرت صلم کو اپنے مقام کے حالات سے اطلاع دیا کرتے تھے، نیز مردم شماری [۳۴] اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں اس بات میں مدد و معاون ہوئیں، کہ خواندگی روز بروز بڑھتی ہی جائے۔ تاریخ نے رسول کریم صلم کے کوئی ڈھائی تین سو خطوط محفوظ رکھے ہیں [۳۵] صحیح تعداد اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آنحضرت صلم کی حکومت دس لاکھ مربع میل کے علاقے پر چلتی تھی، اور دس سال تک حکمرانی کے فرائض آپ کو انجام دینے پڑے تھے۔

عرب میں خطوط پر مہر کرنے کا رواج سب سے پہلے جناب رسالت صلم ہی سے شروع ہوا۔ [۳۶] آپ کو خط کی صفائی اور وضاحت کا جس قدر لحاظ رہتا تھا، اس کا اندازہ ان چند احادیث سے ایک حد تک ہو سکتا ہے جن میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، کہ کاغذ کو موڑنے سے پہلے اس کی سیاسی کوریج ڈالکر خشک کرلو [۳۷] یا یہ کہ

حرف ”س“ کے تینوں شوٹے برابر دیا کرو اور اس کو بغیر شوٹوں کے نہ لکھا کرو [۳۸]
یعنی (س) غالباً یہ حکم اس لئے تھا کہ شوٹے نہ دنیا احتیاط پسندی کے فقدان اور سستی پر
دلالت کرتا ہے، یا یہ کہ لکھتے ہوئے اگر کچھ رکنا پڑے تو کاتب کو چاہیے، کہ قلم اپنے
کان پر رکھ لے، کیونکہ اس سے لکھوانے والے کی زیادہ آسانی سے یاد دہانی ہو جاتی
ہے، [۳۹] بولنے میں ذہن منشر ہو جاتا ہے۔

عہد نبوی ہی میں یک فنی ذوق یا تخصص بھی ترقی کر گیا تھا اور خود جناب
رسالت مآب صلعم اس کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے،
کہ جس کو قرآن سیکھنا ہو، وہ فلاں صحابی کے پاس جائے، جس کو تجوید یا تقسیم ترکہ کا
حساب سیکھنا ہو، وہ فلاں کے پاس جائے وغیرہ۔ [۴۰]

متعدد حدیثوں میں معلموں کو معاوضہ قبول کرنے کی ممانعت کی گئی ہے [۴۱]
عبادہ بن صامت کی روایت ہے، کہ وہ درس گاہ صفہ میں قرآن اور فن تحریر کی تعلیم
دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے انھیں ایک کمان نذر کی، مگر رسول کریم صلعم نے
انھیں اس کے قبول کرنے سے روک دیا۔ [۴۲]

ایک مملکت کے حاکم اعلیٰ کی حیثیت سے جناب رسالت مآب صلعم کو مترجمین
کی بھی ضرورت ہوا کرتی تھی، جو غیر زبانیں جانتے ہوں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت
جو دربار رسالت کے میرنشی کہے جاسکتے ہیں، فارسی، حبشی، عبرانی اور رومی (یونانی)
جانتے تھے۔ [۴۳] آنحضرت صلعم نے ایک مرتبہ ان کو حکم دیا تھا کہ وہ عبرانی خط لکھنا
اور پڑھنا بھی سیکھ لیں، اور چند ہفتوں میں وہ اس میں طاق ہو گئے تھے، [۴۴] چنانچہ
یہودیوں کو اگر کوئی خط بھیجا جاتا یا ان کے پاس سے کوئی خط آتا، تو حضرت زید بن
ثابت [۴۵] اس کو لکھ یا پڑھ لیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن الزبیر کے متعلق بھی مشہور
ہے کہ کثیر زبانیں جانتے تھے، معلوم نہیں مبالغہ ہے یا واقعہ کہ ان کے پاس ایک سو غلام
ایسے تھے جن میں سے ہر ایک کی بولی الگ الگ تھی اور حضرت عبداللہ ان میں سے ہر

ایک سے اسی کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔

نصاب کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر پوری صحت کے ساتھ بیان کرنا دشواری سے خالی نہیں۔ ہمارے پاس جو مختصر و محدود مواد ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، کہ ہر جگہ ایک ہی نصاب جاری نہ تھا۔ معینہ کتب کو پڑھانے کی جگہ معینہ معلم کے پاس لوگ جاتے، اور وہ جو پڑھا سکتا، اس سے پڑھتے۔ بہر حال اتنا معلوم ہوتا ہے، کہ قرآن و سنت کے ہمہ گیر نصاب کے علاوہ آنحضرت صلعم نے حکم دیا تھا کہ نشانہ بازی، [۴۶] پیرا کی [۴۷] تقسیم ترکہ کی ریاضی، [۴۸] مبادی طب [۴۹] علم ہیئت، [۵۰] علم انساب، [۵۱] اور علم تجوید قرآن [۵۲] کی تعلیم دی جایا کرے۔ ایک حدیث میں یہ بھی حکم ہے کہ استاذ کی عزت کی جائے [۵۳] یا علم بغیر عمل کے بے سود ہے، وغیرہ۔

کے کے باشندوں کو زبان کی صفائی کا بجد لحاظ رہتا تھا، اور یہ بھی چاہتے تھے، کہ ان کے بچے صحرا کی آزاد زندگی میں پرورش پائیں، اور کسے کی رنگارنگ کی آبادی میں مل کر متاثر نہ ہوں۔ اسی لئے وہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو مختلف قبائل میں بھیج دیتے تھے، جہاں وہ کئی سال رہ کر والدین کے پاس واپس آتے۔ خود رسول کریم صلعم کو بھی اس سے سابقہ رہا تھا، اور آئندہ زندگی میں آپ اسے یاد کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں، کہ معززین مکہ میں اس کا رواج آج چودھویں صدی ہجری کے وسط میں بھی چلا آتا ہے۔

تربیت دلانے کا ایک دوسرا طریقہ مکہ والوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ تجارت کے لئے جو کارواں جایا کرتے تھے، اس میں کسی معمر کے ساتھ نو عمروں کو بھیج دیا کریں۔ چونکہ مکہ کی معاشی زندگی کا دار مدار بہت بڑی حد تک تجارت پر تھا اس لئے تربیت کے اس طریقے کی اہمیت مکہ والوں کے لئے جیسی کچھ تھی ظاہر ہے۔ سفر کے تجارب کا فائدہ ما سوا تھا۔

اس زمانے میں نو عمروں اور معمروں کی تعلیمی ضرورتوں کے فرق کو محسوس کر لیا گیا تھا، چنانچہ احادیث میں واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے، کہ بچوں کو کن چیزوں کی تعلیم

دینی چاہیے۔ نشانہ اندازی اور ہیرا کی خاص طور سے بچپن ہی سے سکھائی جاتی تھی۔ اسی طرح پڑھنے کا طریقہ بھی بچپن ہی سے بچوں کو سکھایا جاتا تھا، اور سات برس کی عمر کے بعد بچے نماز نہ پڑھیں تو انھیں سزا دینے کا حکم تھا۔ [۵۴]

عورتوں کے ساتھ علیحدہ سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ آنحضرت صلم نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیا تھا، جب آپ عورتوں کے خصوصی مجمع میں تشریف لیجاتے ان کو تعلیم دیتے، اور ان کے سوالات کا جواب دیتے۔ [۵۵] آنحضرت صلم نے عورتوں کے لئے چرخہ کا تانا، سب سے اچھا مشغلہ قرار دیا تھا۔ [۵۶] ایک حدیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ آنحضرت صلم نے ایک خاتون سے خواہش کی کہ وہ آپ کی ایک بیوی کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دیں۔ [۵۷] آنحضرت صلم کی زوجہ مطہرہ بی بی عائشہ کو فقہ اور دیگر اسلامی علوم، نیز ادب، شاعری اور طب میں بڑا دخل تھا۔ [۵۸] یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلم نے فرمایا، کہ آدھا علم عائشہ سے حاصل کرو، [۵۹] قرآن نے بھی رسول کریم صلم کی بیویوں پر ایک خصوصی فریضہ عاید کیا ہے، کہ وہ دوسروں کو تعلیم دیا کریں، [۶۰] ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جس کسی کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اسے تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اس کی تربیت کرے، اور اچھی تربیت کرے، پھر اس کو آزاد کر کے باضابطہ نکاح کرے، تو اسے دگنا ثواب ملے گا۔ [۶۱]

رفتہ رفتہ مملکت اسلامیہ جو ابتداً ایک شہر مدینہ کے کچھ حصہ پر مشتمل تھی، پھیلتی گئی، اور نہ صرف خانہ بدوش بدوی، بلکہ شہروں میں مستقل طور سے سکونت کرنے والے عربوں نے بھی بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ ایک نئے دین کے قبول کرنے کا ناگزیر نتیجہ تھا، کہ ایک وسیع تعلیماتی نظام قائم ہو، جو دس لاکھ مربع میل کے رقبہ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ عہد نبوی کے اختتام پر حکومت اسلامی باوجود اس قدر وسیع رقبے پر مشتمل ہونے کے دینیات کی تعلیم کی ضرورتوں سے اچھی طرح عہدہ برآ ہونے لگی تھی۔ کچھ تو مرکز مدینہ سے بڑے بڑے مقامات پر تربیت یافتہ معلم بھیج

دئے جاتے تھے، اور کچھ صوبہ دار گورنروں کے فرائض منصبی میں یہ امر صراحت کے ساتھ شامل کر دیا جاتا تھا، کہ وہ اپنے ماتحت علاقے کی تعلیمی ضرورتوں کا مناسب انتظام کریں۔ [۶۲] یمن کے گورنر عمرو بن حزم کے نام جو طویل تقریر نامہ یا ہدایت نامہ جناب رسالت مآب صلعم نے لکھا تھا، اسے تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ [۶۳] اس میں بھی گورنر کو ہدایت ہے، کہ لوگوں کے لئے قرآن، حدیث فقہ اور علوم اسلامیہ کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ اسی دستاویز میں ایک دلچسپ جملہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ مذہبی اور دنیاوی تعلیم میں کس طرح فرق کرنا چاہئے اور وہ جملہ یہ ہے کہ ”لوگوں کو اس بات کی نرمی سے ترغیب [۶۴] دو کہ وہ دیہات کی تعلیم حاصل کریں۔“ ”گورنروں“ کو جس تعلیم کے رائج کرنے کا حکم تھا، اس میں دینیاتی ضرورتوں میں سے وضو، جمعہ کا غسل، نماز باجماعت، روزہ اور حج کعبہ کے احکام شامل تھے۔

صوبائی درس گاہوں کا معیار بلند کرنے کے لئے رسول کریم صلعم نے صوبہ یمن میں ایک صدر ناظر تعلیمات مقرر کیا تھا، جس کا کام یہ تھا، کہ مختلف اضلاع و تعلقات میں ہمیشہ دورہ کرتا رہے، اور وہاں کی تعلیم اور تعلیم گاہوں کی نگرانی کرے۔ [۶۵] کوئی تعجب نہیں جو اور صوبہ جات میں بھی اس طرح کے افسر مامور کئے گئے ہوں۔

آخر میں تعلیم کی نظری حیثیت کے متعلق قرآن و حدیث کے بعض احکام کی جانب اشارہ کرنا بے محل نہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں، کہ شروع سے آخر تک بار بار اور صاف و صریح الفاظ میں اندھی تقلید کو برا ٹھہرایا گیا ہے۔ [۶۶] اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر شخص خود اپنے طور پر غور و فکر کرے، اور کسی رسم و رواج کی پیروی محض آبائی و موروثی ہونے کی بناء پر نہ کرے۔ [۶۷] کسی اور مذہبی کتاب میں فطرت کے مطالعہ پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہوگا۔ جتنا قرآن مجید میں ہے۔ کہ سورج، چاند، سمندر کی موجیں، دن اور رات، چمکتے ستارے، دھمکتی فجر، پودے اور حیوانات

تمام ہی قوانین فطرت کے تابع بنائے گئے ہیں، جن سے ان کے خالق کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق علم لامتناہی ہے [۶۸] اور بڑے سے بڑے عالم کا علم بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہ کہ سارا عالم انسان کی خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان جو زمین میں خدا کا نائب ہے، اپنے برتاؤ اور کردار کے مطابق جانچا جائیگا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اس کا بھی بار بار ذکر ہے، کہ حق و صداقت کی پیروی کی جانی چاہئے، اور موروثی عقاید و رواجات سے متاثر نہیں ہونا چاہئے۔

احادیث میں بھی علماء کی بڑی تعریف کی گئی ہے، اور ان کو سب سے بہتر انسان قرار دیا گیا ہے، [۶۹] حتیٰ کہ ان کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ [۷۰] آخر میں ایک حدیث کا ذکر کیا جاسکتا ہے، جس کا اکثر حوالہ آتا ہے، اگرچہ ماہرین اس کو اس کے موجودہ الفاظ میں صحیح حدیث نہیں سمجھتے، لیکن اس کا مفہوم قرآن و حدیث کی عام تعلیمی پالیسی سے بالکل متفق ہے، یعنی ”علم حاصل کرو اگرچہ چین ہی میں کیوں نہ ہو“، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کا فریضہ ہے۔ [۷۱]

ایک حدیث میں یہ دعا ماثور ہے اور اسی پر یہ تبصرہ ختم کیا جاتا ہے کہ ”اے خدا میں تجھ سے علم نافع اور رزق طیب اور عمل مقبول کی استدعا کرتا ہوں۔“ [۷۲]

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَیْبًا وَعَمَلًا مُّقْبَلًا، آمین!

(مطبوعہ معارف، اعظم گڑھ نومبر ۱۹۴۱ء)

حواشی:

[۱] سینٹ ہیلینا کی یادداشتیں (فرانسیسی) جلد ۳ ص ۱۸۳۔

[۲] باب ”زمانہ جاہلیت کا معاشی نظام“ دیکھئے [۳] باب ”شہری مملکت مکہ“ دیکھئے

[۴] خود ایک حدیث میں ہے ”ہم ایک امی قوم ہیں، لکھنا اور حساب کرنا ہمیں نہیں آتا۔“ (انسائیکلوپدیا لامعنا لا نکتب ولا نحسب) مختصر جامع بیان العلم ص ۳۵ یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں

مقالات حیدر اللہ۔ ۱۸۳

بھی ہے اس میں اصل میں تو زمانہ اسلام میں قری مہینوں کے اختیار کی وجہ بتائی گئی ہے، لیکن ضمناً اس سے شاید زمانہ جاہلیت کے تصورات کا اندازہ کرنے میں مدد لی جاسکتی ہے

[۵] الا زمانہ والا مکئہ، مؤلفہ مرزوقی جلد ۲، ص ۸۰ تا ۷۹، نیز معارف از ابن قتیبہ بر موقع

[۶] فہرست ابن ندیم ص ۷، نیز کتاب الخراج مؤلفہ قدامہ بن جعفر کا ٹکڑا جو آکسرڈ میں ہے (مگر غلطی سے قلاق کی طرف منسوب ہے)

[۷] ترمذی ۶۸: ۳۳، ابوداؤد ۱۶: ۳۹، ابن خضیل جلد ۵ ص ۳۱۵۔ طایسی ص ۵۷۔

[۸] ابن عبد البر کی مختصر جامع بیان العلم ص ۲۵ نیز ابن ماجہ باب فضل العلماء۔

[۹] سیرۃ ابن ہشام ص ۲۸۹

[۱۰] طلب علم کے لئے سفر کے سلسلے میں دیکھئے مقدمہ داری ص ۴۶۔

[۱۱] استیعاب ابن عبد البر ص ۳۹۳، نیز نظام الحکومت النبی یہ مؤلفہ کتانی ۱: ۲۸، بحوالہ ابوداؤد

[۱۲] کتاب الحکم مؤلفہ ابن حبیب ورق ۱۵۹

[۱۳] ابن سعد ۱: ۲، ص ۴ سیکلی ۹۲: ۲، مسند ابن خضیل ۲۳۷: ۱، کتانی کتاب مذکور ۱: ۳۸۔

[۱۴] کتانی ۱: ۲۸، بحوالہ ابوداؤد، کتاب البیوع باب کسب العلم وغیرہ۔

[۱۵] بخاری باب سریہ ہیر معونہ۔ [۱۶] مسند ابن خضیل جلد ۳، ص ۳۷۱۔

[۱۷] بخاری باب رحمت الیہائم نیز تفسیر طبری جلد ۱۱ ص ۵۰ نیز تفسیر خازن میں سورہ (۹) آیت ۱۲۲

کی تفسیر جہاں قرآن فحید میں حکم ہے..... جائے، بلکہ چند لوگ تعلیم حاصل کر کے رہنمائی کا فریضہ انجام دیں نیز ابن عبد اللہ کی کتاب العلم ص ۲۱۵۲۰۔

[۱۸] کتانی کی نظام الحکومت النبی یہ جلد ۱ ص ۴۳ وابعاد۔

[۱۹] دیکھئے باب ہجرت یا نوآباد کاری [۲۰] ابوداؤد جلد ۲، ص ۳۲ وغیرہ

[۲۱] طبقات ابن سعد باب الوفود [۲۲] اس کی تفصیل اوپر آچکی ہے

[۲۳] ابوداؤد کتاب المرسل یعنی شرح بخاری جلد ۲، ص ۳۶۸

[۲۴] ابن عبد البر کی کتاب العلم ص ۹۷ [۲۵] ابن عبد البر کتاب العلم ص ۱۴

مقالات حمید اللہ ۱۸۴

[۲۶] کتابی کی نظام الحکومت النبویہ جلد ۱، ص ۴۱ نیز صحیح بخاری، بیان حضرت عمر۔

[۲۷] ابن عبد البر کی کتاب العلم ص ۱۵ نیز دیگر کتب حدیث

[۲۸] سیوطی کی جمع الجوامع تحت عنوان ”عالم دفتیہ“ بحوالہ بخاری ودیلمی، نیز ترمذی، باب العلم۔

[۲۹] شمائل ترمذی بر موقع [۳۰] قرآن مجید ۲: ۲۸۲۔

[۳۱] کتابی کی نظام الحکومت النبویہ، جلد ۱ ص ۲۷۵ تا ۲۷۷۔

[۳۲] کتابی کتاب مذکور جلد ۱، ص ۲۲۱، بحوالہ صحیح مسلم

[۳۳] کتابی جلد ۱ ص ۳۶۲ تا ۳۶۳، اگرچہ مولانا سلیمان ندوی کے خیال میں خفیہ نامہ نگار کی

اصطلاح صحیح نہیں بلکہ ممکن ہے کسی نے اتفاقاً کوئی اطلاع بھیج دی ہو لیکن کتابی کا یہ بیان متعدد اور

صریح تذکروں پر مبنی ہے

[۳۴] صحیح بخاری ۵۶: ۱۸۱ کے مطابق ایک مرتبہ مسلم شاری کی فہرستوں سے پندرہ سواندراجات

شہر مدینہ میں ہونے معلوم ہوئے تھے، جو ظاہر ہے کہ ابتدائے ہجرت کا زمانہ ہوگا

[۳۵] اس پر جدید ترین تالیف الوثائق السیاسیہ کے نام سے میں نے شائع کی ہے

[۳۶] کتابی ۱: ۱۷۷، فتوح البلدان مولفہ بلاذری باب الخاتم

[۳۷] کتابی ۱۲۹: ۱ [۳۸] ایضاً ۱: ۱۲۵ وابعث

[۳۹] کتابی ۱: ۱۲۵ وابعث، (اگرچہ اوپر کی تینوں باتیں مجھے صحیح حدیثوں میں نہیں ہیں لیکن یہ

ناممکن یا غیر معقول چیزیں نہیں ہیں) [۴۰] طبقات ابن سعد بر موقع۔

[۴۱] سیوطی کی جمع الجوامع تحت عنوان ”علماء“ بحوالہ طبرانی نیز بخاری ۳۷: ۱۶، ابوداؤد ۲۲: ۳۶

[۴۲] ابوداؤد جلد ۲، ص ۱۳۹، اس کا ذکر شبلی کی سیرۃ النبی طباعت دوم، جلد ۲ ص ۸۸ میں بھی ہے۔

[۴۳] کتابی ۱: ۲۰۲ بحوالہ، العقد الفرید مولفہ ابن عبد ربہ وغیرہ

[۴۴] ایضاً ۱: ۲۰۳ بحوالہ بخاری وغیرہ

[۴۵] کتابی ۱: ۲۰۷ (بحوالہ مرآۃ الزمان ابن الجوزی و تاریخ الخلفاء السیوطی ص ۸۳

[۴۶] جمع الجوامع مولفہ سیوطی تحت عنوان ”عملوا“ بحوالہ ابن مندہ، ابو نعیم ودیلمی نیز تحت تعلموا

[۴۷] ایضاً تحت عنوان ”علموا“ بحوالہ ابو نعیم و ابن مندہ۔

[۴۸] ایضاً تحت عنوان ”تعلموا“ بحوالہ طبرانی دارقطنی وغیرہ نیز ابن عبد البر کی کتاب العلم ص ۱۸۰ بوداؤد ۱: ۱۸۱، ابن ماجہ ۲۳: ۱

[۴۹] سیوطی کی جامع الجوامع تحت عنوان تعلمن بحوالہ مالک۔

[۵۰] ایضاً تحت عنوان تعلموا من امر النجوم بحوالہ ابن سنی وغیرہ۔

[۵۱] ایضاً تحت عنوان تعلموا من انسابکم بحوالہ مالک و ترمذی و بیہقی و طبری۔

[۵۲] ایضاً تحت عنوان تعلموا من امر النجوم بحوالہ دیلمی۔

[۵۳] جمع الجوامع سیوطی تحت عنوان ”تعلموا“ بحوالہ طبرانی فی الاوسط۔

[۵۴] جمع الجوامع سیوطی تحت عنوان علمو الصبی بحوالہ ابن ضبل و ترمذی و بغوی۔

[۵۵] صحیح بخاری کتاب العلم

[۵۶] جمع الجوامع سیوطی تحت عنوان علموا (نعم لہو المومنة فی بینہا الغزل) بحوالہ ابو نعیم ابن مندہ

[۵۷] کتابی ۱: ۴۹ تا ۵۵ بحوالہ قاضی غیاث و ابوداؤد

[۵۸] سیرۃ النبی مولفہ شبلی طبع دوم ۲: ۴۰۷

[۵۹] احادیث فضیلت عائشہ کی کتاب حدیث میں دیکھی جاسکتی ہیں

[۶۰] قرآن مجید ۳۳: ۳۴

[۶۱] ابن عبد البر کی کتاب العلم ص ۴۶۔

[۶۲] کتابی ۱: ۴۳ و ما بعد

[۶۳] سیرۃ ابن ہشام ص ۹۶۱ تا ۹۶۲، تاریخ طبری ص ۱۷۲ تا ۱۷۳، کتابی ۱: ۲۳۸ تا ۲۳۹

وغیرہ

[۶۴] جمع الجوامع سیوطی تحت عنوان ”علموا“ (علموا ولا تصفوا فان العلم خیر من

العنف علمو اویسر والا تعسرو) بحوالہ ابن سعد و بیہقی وابن خبیل

[۶۵] تاریخ طبری ص ۱۸۵۲ تا ۱۸۵۳، ص ۱۹۸۳، (احوال ۱۱ھ)

[۶۶] ابن عبد البر کی کتاب العلم ص ۱۶ باب ذم التقليد بحوالہ آیت ”اتخذوا احبارہم ورہبا نہم اربابا من دون اللہ“

[۶۷] طب علم کی فضیلت کے لئے دیکھو ابوداؤد ۳۰۱:۲۴، مقدمہ ابن ماجہ ص ۱۷، مقدمہ داری ص ۳۷ وغیرہ ترمذی ۱۹۲:۳۹۔

[۶۸] قرآن مجید ۵۸ قرآن مجید میں قصہ موسیٰ و خضر کا مقصد بھی طلب علم کی فضیلت اور علم انسانی کی قلت کو نمایاں کرتا ہے

[۶۹] من بروا اللہ بہ خیر یفقیہ فی الدین (بخاری، ۱۳۱:۳، ۹۶:۹۶، ترمذی ۱:۳۹، مقدمہ ابن ماجہ ۱ مقدمہ داری ۲۳، ابن عبد البر کی کتاب العلم ۳۱۶ تا ۱۷، حدیث خیر الناس العلماء و المتعلمون (مقدمہ داری ۲۵، ۳۱) ابوداؤد ۳۱:۲۴)

[۷۰] العلماء ورثۃ الانبیاء (بخاری ۱۰:۳، ترمذی ۹:۳۹، ابن عبد البر کی کتاب العلم ص ۲۱)

[۷۱] اطلبوا العلم ولو کان باصین فان طلب العلم فريضة علی کل مسلم ومسلمة (ابن عبد البر کی کتاب العلم، بیہقی کی شعب الایمان، ابن عدی کی الکامل اور سیوطی کی جمع الجوامع میں یہ حدیث ہے۔

[۷۲] حدیث نبوی بحوالہ کتاب العلم مولفہ ابن عبد البر ص ۸۳

جاہلیت عرب کے معاشی نظام کا اثر پہلی مملکت اسلامیہ کے قیام پر

تمہید:

خدائے تعالیٰ نے قادر مطلق ہونے کے باوجود کم از کم انسانی دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے اور مشیت ایزدی کا کوئی کرشمہ یہاں جب پوری طرح جلوہ گر ہو کر اپنا مظاہرہ دکھاتا ہے تو اس کے پس منظر میں اسباب و مسببات اور علل و معلولات کا ایک کثیر و طویل سلسلہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔

مشیت ایزدی یہ ہوئی تھی کہ اب سے پورے پورے چودہ سو سال پہلے پرانی دنیا کے جغرافیائی مرکز (اور اس طرح ناف زمین) یعنی مکہ معظمہ سے انسان و خدا کے تعلقات میں ایک نئی مرکزیت پیدا کرائے۔ اور عرب سے شروع ہو کر اسلام اقتضائے عالم تک پہنچ جائے۔ عہد نبوی میں جو پہلی اسلامی مملکت قائم ہوئی اس کے بیسیوں اسباب تھے۔ اخلاقی بھی۔ سماجی بھی، سیاسی بھی۔ معاشی بھی۔ اور ظاہری طور پر اس تحریک کی کامیابی میں جہاں سرور کائنات پیغمبر اسلام کی قابلیتوں اور کوششوں کو دخل تھا وہیں ان آلوں اور ہتھیاروں میں بھی صلاحیت کی ضرورت تھی جن سے رسول کریم کو کام لینا تھا۔ گیہوں سے روٹی پیشک بنتی ہے لیکن محض گیہوں سے نہیں۔ پہلے اسے کھلا کرنا اور بچھوڑنا ہوتا ہے پھر پینا، اور محض پے ہوئے سوکھے آنے سے بھی روٹی نہیں

جنتی۔ اسے بھگونا اور گوندنا اور بیلنا اور توڑے پر ڈال کر سینکا بھی ہوتا ہے۔

پہلی مملکت اسلامیہ کو اگر ایک کچی پکائی روٹی سمجھا جائے اور حجازی عربوں کو گیسوں، تو اب یہ دیکھنا ہمارے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ اس گیسوں کو کھلا کس طرح کیا گیا، پھوڑا کس طرح گیا، پیسا کس طرح گیا، چھانا کس طرح گیا، گوندھا کس طرح گیا، بیلا کس طرح گیا، بھونا، انا پلنا اور پھیرا کس طرح گیا، کتنا پانی ڈالا گیا، کتنا نمک ڈالا گیا، کتنی دیر کتنی تپش پر سینکا گیا، کسی کو نے کو داغ نہ لگنے دینے کے لئے کیا کیا احتیاطیں ملحوظ رہیں وغیرہ۔

پہلی مملکت اسلامیہ کے لئے ایک نئی دنیا نہیں پیدا کی گئی بلکہ موجودہ دنیا کے موجودہ لوگوں ہی کو ان کے موجودہ مروج طرز زندگی کے ساتھ مملکت اسلامیہ میں مبدل کیا گیا تھا۔ یہ لوگ اسلام سے پہلے بھی کھانا کھاتے، پانی پیتے، چلتے پھرتے، سوتے، مرتے، اور پیدا ہوتے تھے۔ اور اسلام کے بعد بھی ان امور میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کچھ چیزیں مثلاً بت پرستی، شراب خوری، سود خوری وغیرہ گھٹیں، کچھ چیزیں مثلاً نماز، روزہ، زکات بڑھیں۔ لیکن انسانی زندگی میں یہ سب جزئیات ہیں۔ انسان کی پیدائش کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ اور مرنے کا طریقہ کبھی بدل نہ سکے۔ تصور حیات بدل دیا گیا، اس ایک تصور حیات کے بدلنے سے انسانوں کے افعال میں وہی فرق ہو گیا جو ایک رہزن ٹھگ کی خوریزی اور ایک سپاہی کے قتل و غارتگری میں ہوتا ہے کہ رہزن کو تو سماج کا بدترین مجرم اور سپاہی کو محسن اعظم ہیرو خیال کیا جاتا ہے۔ گو دونوں کرتے ایک ہی قسم کا کام ہیں۔ اس تصور حیات کے بدلنے سے پہلے کعبے کے سامنے سجدہ بدترین قسم کی بت پرستی اور جہالت تھی تو اب کعبہ کے سامنے سجدہ وحدانیت اور خدا پرستی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ بن گیا۔

تصور حیات کی اس تبدیلی میں مختلف امور اثر دکھاتے ہیں۔ پہلے ”کھاد پیو اور مزے اڑاؤ“ منہاے مال اور منشاے اعمال تھا تو اب، اور تو اور کھانے پینے کا

مقصد بھی یہ ہو گیا کہ اپنے بلند نصب العین اور مفوضہ مشن کی تکمیل کے لئے صحت و طاقت کے ساتھ جی سکیں۔

اس نئے مقصد حیات کا تعلق نہ صرف روحانی زندگی سے تھا بلکہ دنیاوی زندگی سے بھی۔ اور نہ صرف انفرادی زندگی سے تھا، بلکہ اجتماعی زندگی سے بھی۔ نہ صرف اپنی زندگی سے تھا بلکہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو اس نئے تصور سے بہرہ ور کرنے سے بھی۔

ان گونا گوں مقاصد کے لئے جہاں اور وسائل کے اختیار کرنے کے ضرورت تھی وہیں ایک مملکت کا قیام بھی درکار تھا، تاکہ یہ بتایا جاسکے کہ اس جدید تصور حیات یعنی اسلام یا ”خدا کی مرضی پر چلنے کے اصول“ کا اطلاق حکمرانی اور سیاستِ مدن پر کس طرح کیا جائے۔ جنگ و صلح، عدل گستری، محصول گیری، راعی و رعایا کے حقوق و واجبات، اجتماعی و انفرادی آزادیاں اور پابندیاں سب ہی میں ایک نئی مرکزیت، ایک نیا دلولہ، ایک نئی زندگی، ایک ہر جہتی اور بے پناہ انقلاب کس طرح برپا کر دیا جائے؟

کسی مملکت کے قیام کے لئے آدمیوں کی ضرورت ہے لیکن اسی طرح جس طرح روٹی کے لیے گیہوں کی۔ پہلی مملکت اسلامیہ کے قیام کے لیے جن نفسیاتی، سیاسی، سماجی، جغرافیائی، تمدنی، معاشی اور دیگر موثرات کی ضرورت تھی ان سب کی تفصیل طویل ہوگی۔ یہاں صرف ایک امر یعنی معاشی ضرورت کی تحلیل مقصود ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کا معاشی نظام کیا تھا اور اس نظام نے پہلی مملکت اسلامیہ کے قیام میں کیا حصہ لیا؟

عرب کے مختلف علاقے:

اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اسلام سے پہلے عرب کے جزیرہ نما میں کبھی بھی ایک

ملک گیر اور مرکزی حکومت قائم ہوئی ہو۔ اور قریب قریب ہندوستان کے برابر وسعت رکھنے والے اس صحرائی براعظم میں تمدنی ترقی چو طرف یکساں بھی نہیں رہی۔ رابع خالی آج چودھویں صدی ہجری میں بھی خالی ہی پڑا ہے۔ تو یمن وغیرہ میں حضرت مسیح سے بھی ہزاروں سال پہلے متدن اور طاقتور مملکتوں کا پایا جانا ایک امر واقعہ ہے۔ کبھی کبھی خاصی وسیع سلطنتیں وجود میں آئیں مثلاً کندہ والوں نے حضرموت سے صراط ماجا سب [۱]۔ وحیرہ تک یعنی عرب کے جنوب سے شمال تک کچھ دنوں ایک حکومت قائم کر لی تھی لیکن حجاز وغیرہ کے وسیع علاقے اس سے آزاد رہے۔ بحرین، عمان وغیرہ کے ساحلی علاقے بھی خاصے قدیم زمانے سے خانہ بدوش قبائل کی جگہ حضری زندگی رکھنے والی بستیوں پر مشتمل نظر آتے ہیں۔

بہر حال آغاز اسلام پر صورت حال یہ دکھائی دیتی ہے کہ کوئی مرکزی مملکت عربی قوم یا ملک عرب میں نہ تھی۔ سینکڑوں قبیلے تھے جو نیم حضری اور نیم بدوی زندگی گزارتے ہوئے مکمل خود مختارانہ طور سے رہتے تھے۔ ہر قبیلہ جنگ کا خود اعلان کر سکتا تھا۔ صلح نامہ خود طے کر سکتا تھا۔ اس کے خلاف کوئی بیرونی حاکم کسی طرح کا اختیار سماعت نہ رکھتا تھا۔ ان قبائل کے علاوہ بیسیوں شہر بھی تھے، مکہ، مدینہ، طائف، ینبع (حجاز میں)، جرش، صنعا، عدن (یمن میں)، صحر اور دباء (عمان میں)، بصر (بحرین میں)، یمامہ، فید (نجد میں)، دومتہ الجندل، خیبر، فذک، وادی القرئی (شمالی عرب میں) ایلہ، مقناہ صحرائے سینا کے مشرقی ساحل پر اچھی خاصی بستیاں تھیں جو کم و بیش شہری مملکتیں کہی جاسکتی ہیں۔ یمامہ، یمن وغیرہ بعض علاقوں میں غلے کی کاشت ہوتی تھی اور آس پاس کے عربی علاقوں میں برآمد بھی ہوتی تھی لیکن نہ اتنی کہ پورے ملک کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ کھجور اور اونٹ بکریاں ایک حد تک بدویوں کی غذائی ضرورتیں پوری کر دیتی تھیں۔ لیکن لباس، برتن، ہتھیار [۲]، زیور اور دیگر ضرورتوں کا سوال پھر بھی باقی رہتا ہے۔ صحرائے گوبی و ترکستان اور جرمنی کے کالے جنگل کی طرح عرب بھی

تا حال نا معلوم وجہ سے بڑا مردم خیز خطہ ہے۔ اور توالد و تناسل کی کثرت مقامی ذرائع معیشت سے اتنی کچھ زیادہ ہے کہ باوجود خانہ جنگیوں وغیرہ کے جلد ہی زندگی آبادی کے کثرت سے اضافے کے باعث ناقابل برداشت ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ چار ہزار سال قبل مسیح سے عرب مہاجرین کا واحد خشکی کے راستے یعنی شمال سے پھیلنا اور عراق و شام اور مصر تک میں جا جا کر آباد ہونا، سب جانتے ہیں ہجرت کے باوجود بھی جو آبادی بچ رہتی ہے وہ بیرونی درآمد کی محتاج ہوتی ہے۔ قدرت نے عرب میں کچھ ایسے زیادہ خام مواد بھی نہیں مہیا کئے ہیں اور آب و ہوا کی عمدگی ہے کہ بیرون والے یہاں آئیں اور غلہ وغیرہ پہنچائیں۔ مجبوراً بیچارے عربوں ہی کو باہر جانا اور اپنی پونجی کے عوض ضروریات زندگی کا لانا ضروری تھا۔ بحرین و عمان کا بلوچستان اور سندھ سے اتنا قریبی جغرافیائی تعلق ہے کہ یہ لوگ ہندوستان اور ایران کے سوا کہیں اور جا نہیں سکتے۔ حجازی عربوں کے متعلق قرآن مجید کی شہادت رحلۃ الشتاء والصیف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہر سال دو مرتبہ جاڑوں اور گرمیوں میں کئی کئی ماہ کے سفر پر مجبور تھے جاڑوں میں یمن جاتے اور گرمیوں میں شام و مصر، اونٹ، بکریاں، اونٹوں اور بکریوں کی کھالیں اور اون، گھوڑے، گوند، لوبان، روغن ہلساں، عقیق وغیرہ کچھ قیمتی پتھر، اور اسی طرح کی کچھ چیزیں دساور کر سکتے تھے۔ اور تبادلے میں غلے، برتن اور ہتھیار اور کپڑوں کی درآمد ہو سکتی تھی۔

عربوں کے دو بڑے حصے تھے اور بعض وقت ایک ہی قبیلے میں بھی یہ تقسیم نظر آتی تھی کہ کچھ لوگ خانہ بدوش بدویانہ زندگی بسر کرتے ہیں تو کچھ بستیوں میں مستقل حضری زندگی گزارتے ہیں بدویوں کی غذا کچھ تو شکار سے، کچھ ان کے اونٹ، بکریوں سے اور کچھ شہروں میں لگنے والے میلوں میں تبادلہ اشیاء کرنے کے ذریعے سے مہیا ہوتی تھی۔ مزید برآں یہ کرائے پر حمل و نقل کا کام کرتے تھے لوٹ مار کی مہمیں بھی وقتاً فوقتاً اختیار کی جاتی تھیں دل جلے ابن خلدون نے ان میں سے بعض کی حالت یوں

بیان کی ہے کہ اگر انھیں چولھے کے لئے پتھر درکار ہوتا تو کسی مکان کا پایہ کھود ڈالتے اور جلانے کے لئے لکڑی درکار ہوتی تو مکان کی چھت توڑ ڈالتے۔ [۳]

ری شہری زندگی، سواس میں بھی بڑی حد تک تمام عرب میں یکسانی نظر آتی ہے نخلستان چو طرف تھے۔ طائف، سوارقہ وغیرہ میں انگور، انجیر، انار، شفتالو وغیرہ کے بکثرت باغ تھے۔ ۱۳۵۰ھ میں طائف میں نے انجیر کا ایک پرانا درخت دیکھا جو یقین نہ آئے گا کہ ہمارے ہاں کے کسی پورے تناور پھل یا بڑے درخت کے برابر اونچا اور پھیلا ہوا تھا۔ چشموں کے ساتھ ترکاری۔ تربوز لکڑی وغیرہ کی کاشت بھی ہوتی تھی، کہیں کہیں غلہ جو وغیرہ بھی بویا جاتا تھا مرغیاں پالی جاتیں جسے کوئی ٹھیٹ بدوی آج چودھویں صدی میں بھی بڑا نفرت انگیز اور کمینہ کام سمجھتا ہے۔

ان مقامی وسائل کے بعد بھی ضرورتیں پوری نہ ہوتیں تو مختلف میلوں، منڈیوں میں جا کر تبادلہ اشیاء کرنا پڑتا۔ یہ کام سب بن عربی شہر اور عربی قبیلے کرتے لیکن ملنے کے قریبیوں نے اسے ایک فن سے بھی گزار کر ایک علم بنادیا تھا۔

ملنے کے امتیازات عرب شہروں پر:

عرب میں ہر جگہ بستیاں اور قرعے تھے لیکن مکہ ام القرئی (یعنی قریوں کی ماں) کہلاتا تھا۔ عرب کی ہر بستی میں معابد اور بت خانے تھے لیکن کعبے کے حج کے لئے جو لوگ آتے تھے ان میں بیعت عقبہ کے سال یمن کے لوگ بھی تھے، عمان کے لوگ بھی، بحرین کے لوگ بھی، طائف کے لوگ بھی، نجد کے لوگ بھی، طئی اور کلب جیسے شمالی عرب کے لوگ بھی۔ عرب کی ہر بستی میں میلے لگتے تھے کہیں مقامی اور کہیں بین المقاماتی۔ جھوٹے ہاٹ ہفتہ وار لگتے۔ بڑے بین القبائل اور بین المقاماتی میلے سالانہ مقررہ ایام میں لگتے۔ لیکن جو اہمیت مکے کے عکاظ اور منی کے میلوں کو حاصل تھی وہ انتہائی غیر جانبدار تحقیق و تلاش کے بعد بھی کسی اور میلے میں نظر نہیں آتی۔ عرب کی ہر

ہستی والے اپنے کاروانوں کو پار بھیجا کرتے تھے۔ لیکن لایلاف قریش کا مفہوم محمد بن حبیب، یعقوبی وغیرہ کسی پرانے اور واقف کار شخص کی تالیف [۴] میں دیکھو تو معلوم ہوتا ہے۔ قریش کے ایلاف یعنی معاہدات قیصر روم سے، کسرائے ایران سے، نجاشی حبش سے، اور اقیال یمن سے تھے اور ان حکمرانوں نے رسول کریم کے دادا ہاشم کو منشور اور اجازت نامے عطا کر رکھے تھے کہ ان کے عاقوں میں وہ تجارت کے لئے آزادانہ کارواں لایا کریں۔

عرب کی ہر ہستی والے اپنے تجارتی کاروانوں کی حفاظت کے لئے کچھ تو خود ہتھیار بند ہو کر بطور محافظ دستہ جاتے اور کچھ ان علاقوں کے جہاں سے انھیں گزرتا ہوتا، قبائل سے حلیئی اور دوستی پیدا کر لیتے۔ لیکن قریشی کارواں شمال، جنوب، مشرق، مغرب، سب طرف پھیلے ہوئے تھے۔ وہ عراق بھی جاتے، یمن بھی، حبش بھی، شام بھی اور اندرون عرب بحرین و عمان، نجد و خیبر بھی۔ ان کا نظام ناگزیر وسیع ہونا چاہیے۔ اور واقعہ بھی یہی تھا۔ انھوں نے ایک فوج قائم نہ کر رکھی تھی [۵] جو تمام بدوی عرب میں اچھوتی چیز تھی۔ انھوں نے خمارے یا بدرقے کے ضروریات کے لئے معاہدات کا جو وسیع اور ملک گیر جال پھیلا دیا تھا اس کا ذکر ابن قتیبہ کے استاد محمد بن حبیب (التونی ۲۳۵ھ) سے سنئے جو کہتا ہے کہ:-

”جو تا جزمی یمن اور حجاز سے نکلتا تو وہ اس وقت تک قریشی خمارے یعنی محافظ دستے کا محتاج رہتا جب تک کہ وہ معز بن قباکل کے علاقے میں رہے کیونکہ ایک معز بن قبیلہ، دوسرے معز بن قبیلہ کے تاجروں کو نہ ستاتا۔ مزید برآں معزیوں کی حلیئی جن جن قبائل سے تھی ان کے ہاں بھی ان کو امن رہتا۔ اور یہ ”باہمی امن“ کے اصول پر مبنی تھا۔ چنانچہ قبائل کلب ان کو معز بن قبیلہ بنو جہیم سے حلیئی کے باعث نہ ستاتے اور قبائل طئی بھی ان کو معز بن قبیلہ بنو اسد سے حلیئی کے باعث نہ چھیڑتے۔ اور معز بن قباکل کہا

کرتے تھے کہ قریش نے ہمارا وہ قرض ادا کر دیا جو حضرت اسماعیل سے ہم کو در اثنا مذمت کی صورت میں ملا تھا۔ جب یہ آگے بڑھ کر عراقی سمت میں جاتے اور بنی عمرو بن مرہ سے کفارہ حاصل کر لیتے تو تمام قبائل ربیعہ میں وہ کافی ہوتا۔۔۔۔۔ جو تاجر دومۃ الجندل جاتے ان کو بھی قریش ہی سے کفارہ حاصل کرنا ہوتا۔۔۔۔۔ راہیہ جو حضرموت میں واقع ہے اگر وہاں جانا ہوتا تو قریش وہاں کے قبیلہ بنو آکل المرار سے کفارہ حاصل کرتے اور باقی لوگ آل مسروق سے لیکن قریشی حطینی کے باعث آکل المرار نے غلبہ اور حکومت و سطوت حاصل کر لی اور سب کو زیر کر لیا۔“

(کتاب المجمر ص ۱۲۶۳، الخ)

اس دلچسپ اقتباس سے معلوم ہوگا کہ خفارہ جو ایک معنی میں بین الاقوامی اجازت نامہ رہ گزر کا مہیا کرنا تھا، عربوں کے ہاں ایک مستقل ادارہ بن گیا تھا جس کی قیمت مقرر تھی، عدنان و قحطان کے قبائل، مضبوط بیعہ کے قبائل سب اس میں داخل تھے اور عملاً پورا عرب اس نظام میں منسلک ہو گیا تھا، جو قریشی مواصلات کے لئے ضروری تھا۔ قریش نہ صرف اس نظام اور سلسلہ حلفی سے خود فائدہ اٹھاتے بلکہ تاریخی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی بخوشی معاوضہ لے کر اپنا خفارہ مہیا کرتے۔ اسی نظام کی برکت تھی کہ ہندوستان کا سامان عرب کی راہ یورپ میں پہنچ سکتا تھا مگر خود یورپ کا حال عرب کے اس ہمعصر زمانے ہی میں نہیں بلکہ اٹھارویں صدی تک یہ تھا کہ ونیس اور جینوا ہو کہ اسپین و پرتگال، تجارت پر قومی اجارہ داری ضروری سمجھی جاتی تھی اور طوفان زدہ مصیبت کا مارا تک اگر اپنی مقبوضات میں پہنچتا تو وہ نہ صرف مال سے ہاتھ دھو بیٹھتا، بلکہ جان کر صرف غلام بنتا، تو اسے ایک نعمت غیر مترقبہ ملتی۔ [۶]

قریش نے خفارے کے اغراض کے لئے حلیفوں کی جو طرح ڈالی تھی وہ مختلف اصول پر مبنی ہوتی، کبھی تو باہم امن کی شرط کافی ہوتی کبھی قریش یہ کرتے نظر آتے ہیں کہ کسی

غریب قبیلے کا مال بطور کارندہ تجارت کے لئے لے جاتے اور کوئی کمیشن لئے بغیر نفع مالکوں کے سپرد کرتے اور کبھی خناروں پر نقد معاوضہ رقم یا جنس کی صورت میں دیتے۔ بہت سے قبیلوں کا روزگار ہی اس خنار کاری سے نکلتا۔ وہ رہبر مہیا کرتے جو راستے میں چوکس اور سینہ سپر رہتے اور عربوں ہی نہیں بلکہ حیرہ کے بادشاہ اور دیگر اجنبیوں کا تک مناسب معاوضہ لے کر ”تظیمہ“ یعنی تجارتی سامان منڈی تک بحفاظت لے جانے اور واپس لانے کا ذمہ لیتے اور یہ ذمہ داری علی العموم پوری ہوا کرتی ہوگی جیسی تو یہ ادارہ بقا و استحکام میں نظر آتا ہے۔

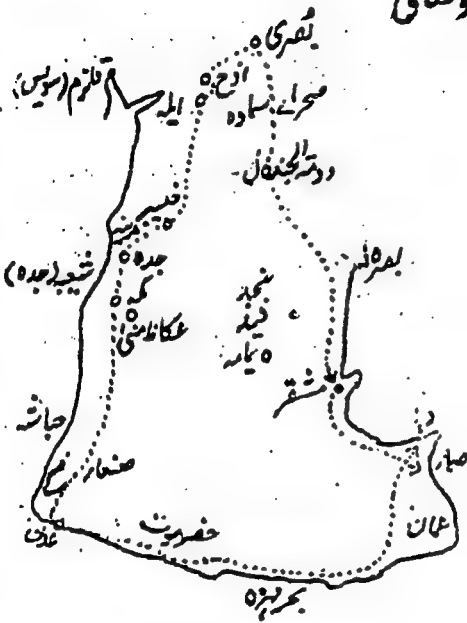
اسواق العرب پر محمد بن حبیب کی کتاب کا ایک اقتباس ہم ابھی سن چکے ہیں۔ اسی کتاب کا ایک اور اقتباس سننے کے قابل ہے، جس میں کہیں کہیں ایک ہم ماخذ مؤلف، مرزوقی، کے بیان سے کلمہ کیا گیا ہے:-

”دومتہ الجہد ل میں جو شام و حجاز کے مابین ہے یکم ربیع الاول کو میلہ لگتا اور مہینہ بھر چلتا پھر برخواست ہو کر آئندہ سال اسی زمانے میں لگتا۔ (قریش کے لئے جاتے)۔۔۔۔۔ پھر یہاں سے لوگ چل کر بحرین میں منتقل آتے جہاں یکم سے آخر جمادی الآخرہ تک میلہ لگتا اور دومتہ الجہد ل کی طرح بھی مقامی حکمران کو عشر یعنی دس فیصدی چٹکی وصول ہوتی۔ ایران تک سے تاجر سامان لے کر یہاں آتے۔ اس کے بعد یہاں سے یکم رجب کو چلتے تو عمان کے شہر صحار کو آتے آتے بیس دن لگتے اور جو پہلے نہ آ سکے ہوتے وہ اب آتے اور یہاں پانچ دن تک میلا لگتا۔ یہاں کا عشر بادشاہ جلدی کو ملتا۔ اس کے بعد دبا کا میلا رجب کے آخر میں لگتا۔ یہ عرب کی دو بڑی بندرگاہوں میں سے ایک تھا، یہاں سندھ اور ہند اور چین اور مشرق اور مغرب کے لوگ آیا کرتے اور خشکی اور سمندر سے سامان لاتے۔ یہاں کا عشر بھی بادشاہ جلدی کو ملتا۔ اس کے بعد مہرہ کے شہر فخر میں۔۔۔۔۔ جو آج کل ہمارے سلطان مکلا و فخر کے علاقے میں ہے۔ وسط شعبان سے میلہ لگتا، جہاں بری اور بحری تاجر سب دبا سے چل

کر آتے یہاں کھالیں، کپڑے وغیرہ فروخت کئے جاتے اور ایلوہ، لوہاں وغیرہ جو مقامی پیداوار تھے خرید کئے جاتے پھر عدن میں یکم رمضان سے تیس دن میلہ لگتا۔ یہاں بڑا اچھا انتظام تھا۔ کسی محافظ دستے کی یہاں ضرورت نہ رہتی تھی۔ یہاں کا عشر ایرانی نوآبادکار افسر لے لیتے۔ یہاں سمندری راہ سے آنے والے لوگ جو دبا اور مہرہ آتے وہ نہ آتے بجز اس کے کہ کسی کے پاس کچھ سامان بچ رہا ہو اور اس سے پہلے کے میلوں میں اسے شرکت کا موقع نہ ملا ہو۔ عدن میں جو عطر بنتا اس کی دور دور تک شہرت تھی۔ سمندری راہ سے آنے والے تک اسے بطور تحفہ سندھ اور ہند تک لے جاتے اور اس پر فخر کیا جاتا، اور خشکی کی راہ آنے والے اسے ایران و روم تک لے جاتے۔۔۔۔۔ (عطر سازی کے متعلق مرزوقی نے اپنی ۴۵۳ھ کی تالیف میں لکھا ہے کہ اس وقت تک وہ صنعت وہاں کمال پر ہے۔ عدن کے بعد صنعاء کا میلہ تھا جو وسط سے آخر رمضان تک ہر سال لگتا۔ یہاں روئی، زعفران، مختلف قسم کے رنگ، لوہے وغیرہ کے سامان بکتے۔ یہاں کا عشر بھی ایرانی حکمران افسر لیتے، ان مختلف میلوں میں لوگ وہ سامان خریدتے جن کی ان کے اپنے ملکوں میں مانگ ہوتی۔ اس کے بعد رابیعہ واقع حضرموت اور عکاظ قریب عرفات و مکہ میں بیک وقت وسط ذیقعدہ سے آخر ماہ تک میلہ لگتا۔ کچھ لوگ عکاظ آتے اور کچھ رابیعہ جاتے۔ عکاظ کے قریب ذی الحجاز ہے چنانچہ عکاظ کے بعد یکم ذی الحجہ سے دس دن ذی الحجاز میں میلہ لگتا پھر منی میں جو مکے کے مضافات میں ہے، حج کے سلسلے میں میلہ جمتا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد لوگ خیبر یا یمامہ جاتے جہاں محرم کی دسویں سے میلے لگتے اس کے بعد جنوبی فلسطین میں بصری اور اذرعات کے میلے لگتے۔ (دیکھئے نقشہ ۵)

اس اقتباس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح شمال سے مشرق، مشرق سے جنوب، جنوب سے مغرب، اور مغرب سے شمال، غرض پورے عرب کا سال بھر میں دورہ ہو جاتا ہے۔ کس طرح پورے عرب میں سیاسی تو نہیں لیکن معاشی وفاق قائم ہو گیا تھا۔

عرب کے میلوں کی ترتیب مانی و مکانی

کس طرح ان میں ایک ربط و نظم پیدا ہو گیا تھا اور اگرچہ ہر جگہ مقامی خود مختاری اور محصول گیری وغیرہ رائج تھی لیکن پھر بھی کس طرح خوارے کے نظام اور میلوں میں حفاظت کے انتظام وغیرہ نے مرکز گریز اور افتراق پسند بدویوں میں بھی ایک یکجہتی پیدا کر دی تھی۔

اوپر عکاظ کے میلے کی کچھ اہمیت ہم نے بیان کی کہ وہاں کس کس حصے سے لوگ آتے تھے۔ ہمارے مولفوں نے ایک اور اہم بات بھی بیان کی ہے کہ عکاظ میں عام نگرانی اور جھگڑوں کا فیصلہ، نیز اس کے بعد ہی ہونے والا موسم حج، قبیلہ تمیم کے اہتمام میں ہوتا۔ قمری سال کو کبیسہ گری کے ذریعے سے فصلی ششی سال بنانا بھی قبیلہ تمیم کے قلمس کا فریضہ تھا جو مکہ معظمہ میں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا اعلان کرتا۔ [۷] قبیلہ تمیم عرب کے انتہائی مشرق میں رہتا تھا اور عکاظ و مکہ انتہائی مغرب میں ہیں۔ حج کے زمانے میں مختلف فرائض مختلف قبائل میں چلے آتے تھے۔ علاوہ بنو تمیم کے آل صفوان، اجازہ یعنی عرفات سے روانگی کا حکم دینا بطور موردی حق کے استعمال کرتے تھے کعبے کے اطراف جو تین سو ساٹھ بت تھے وہ عرب کے ہر حصے کے قبائل کے معبود تھے۔ کہتے ہیں ان میں حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ حضرت عیسیٰؑ اور بی بی مریمؑ کے بھی بت تھے۔ کیا یہ سب کعبے کی مرکزیت اور مکے اور قریش کی خاموش مرجعیت پر دلالت نہیں کرتے؟

ان میلوں کے ساتھ ساتھ اشہر محرم یعنی محفوظ و محترم مہینوں کا ادارہ بھی قابل لحاظ اہمیت رکھتا ہے۔ نہ معلوم یہ عرب میں کیسے آیا اور کب سے رائج تھا۔ بہر حال حروب صلیبیہ کے زمانے میں فلسطین وغیرہ کے مسلمان عربوں سے اخذ کر کے یورپ کے پوپوں نے عیسائی یورپ کی نزاج کو کم کرنے کی اسی طرح کی ایک ناکام کوشش کی تھی جو خدائی امن (ٹروس آف گاڈ) کے نام سے مشہور ہے۔ عربوں کا یہ نظام زمانہ جاہلیت میں یوں تھا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مسلسل تین مہینے اور رجب کا ایک مہینہ محترم و

محفوظ سمجھے جاتے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ”رجب معزز“ کا جملہ آیا ہے، اس تخصیص سے معلوم ہوتا ہے کہ معزز کے علاوہ قبائل ربیعہ کا بھی کوئی الگ زمانہ محفوظ مہینوں کا ہوتا ہوگا۔ اوپر پڑھی ہوئی باتوں کی یاد تازہ کی جائے گی تو نظر آئے گا کہ رجب میں صحار اور دبا کے اہم میلے لگتے۔ جہاں خود رسالت مآب صلعم کے نبوت سے پہلے جانے اور طویل مدت گزارنے کا مسند احمد بن حنبل میں اشارہ ملتا ہے۔ [۸] اور ذی قعدہ، ذی حجہ، اور محرم میں عکاظ، منیٰ، خیبر، اور یمامہ کے زبردست اجتماع ہوتے، یمامہ کا غلہ کے نیک آتا۔ ذی حجہ کا مکہ معظمہ میں حج اور منیٰ کا میلہ خاص کر خوش نصیب تھے کہ دور دراز کے لوگوں کو پورے تین مہینے امن کا یقین رہتا کہ جا کر واپس آنے تک چاہے وہ عرب کے کسی حصے سے کئے تک کیوں نہ ہو، کوئی خطرہ نہیں۔ کیونکہ ذی حجہ کے علاوہ اس سے ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد حرام زمانہ رہتا جو عرب کے بعید ترین گوشوں سے آنے اور واپس جانے کے لئے کافی تھا۔ اس نے ناگزیر معافین کعبہ یعنی قریش کی جو عظمت تمام عرب کے ذہنوں پر نقش کر دی ہوگی وہ کسی بیان کی محتاج نہیں۔ سیرۃ ابن ہشام [۹] کے مطابق اشہر حرم کے ساتھ ایک ادارہ بسل بھی تھا جس کے تحت قریش کے چند خاندانوں کو پورے عرب میں تین مہینے نہیں بلکہ مسلسل آٹھ مہینے محفوظ و مامون حالت میں ملتے۔

اس نظام کا اثر:

تمام عرب سے لوگوں کا مکہ آنا اور مکے والوں کا عرب اور عرب کے باہر عراق و شام اور مصر و حبشہ تک مسلسل آیا جایا کرتا۔۔۔۔۔ اس کے اثرات پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہی ہوگا۔ اس نے پورے عرب کی مختلف علاقہ دار بولیوں میں قربت پیدا کر کے ایک مشترکہ معیاری بولی پیدا کرنے میں حصہ لیا ہوگا۔ اس نے عربوں میں احساس یکجہتی کو تقویت دی ہوگی، اس نے تمام عرب کے رسم و رواج اور اخلاق و

عادات میں مماثلت پیدا کی ہوگی۔ اس نے ان میں محنت پسندی اور کوچ کی عادت اور تمام دنیا کو اپنا وطن سمجھنے کا میلان پیدا کیا ہوگا۔ اس نے ان کو عراق، شام اور مصر کی خاص کر جغرافیائی اور طبیعی حالت سے واقف کرادیا ہوگا جس کے باعث عہد نبوی اور خلافت راشدہ کی فاتحانہ پیش قدمی کسی اجنبی امداد کی محتاج نہ رہی ہوگی۔ اسی نے بیرون، خاص کر متمدن ممالک کے آئے دن کے سفر سے ان میں روشن خیالی، جذبات اور امتلیں پیدا کی ہوں گی۔ ایرانی اور رومی دونوں ان کے ساتھ سخت بدسلوکی کرتے تھے۔ خاص کر رومی علاقوں میں عرب کے کاروانوں کی جس سختی سے جھڑپ لیا جاتی اور ان کے ساتھ جرائم پیشہ اقوام سمجھ کر جس توہین اور درشتی کا سلوک کیا جاتا اور جس طرح ان کے لئے مختلف علاقے مقرر کر دیئے جاتے کہ ان کے سوا وہ شام و فلسطین میں کہیں اور نہ جائیں، اور سامان مقرر کر دیئے جاتے کہ ان کے سوائے اور چیزیں خرید کر نہ لے جائیں، ان پر شدید محصول چٹکی عائد کئے جاتے [۱۰] وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں کا اثر حساس دماغوں اور سوچنے والے ذہنوں پر جو کچھ پڑ سکتا ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایرانی بدسلوکیاں بھی کم نہ تھیں۔ ذی قار کے معرکے میں چند عرب قبائل نے ایرانی لشکر کو ایک دفعہ شکست دی تو اس کے متعلق خود جناب رسالت مآب صلعم نے فرمایا تھا کہ اس دن پہلی مرتبہ عربوں نے ایرانیوں سے بدلہ لینے میں کامیابی حاصل کی ہے، متاخر کسرایان ایران کی عرب کش سیاست نے ایرانیاں ہوئے حیرہ کے عربوں اور شیبانیوں کو ایران کا جانی دشمن بنا دیا تھا اور زیادہ تر انھیں عربوں نے تاج کیانی کو مدینے کے گلی کوچوں میں لالچایا تھا۔

اسلام کی آمد:

عرب کے معاشی نظام کی یہ عام کیفیت تھی کہ ربیع الاول ۱ھ میں تاریخ عالم کا ایک اہم اور عہد آفریں واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ تیرہ سال تک بے غرضانہ ایثار

اور رضا کارانہ زحمت کشی کے ذریعے سے اہل مکہ کی اخلاقی و دینی اصلاح کی جو کوشش انھیں کے ایک ہم وطن یعنی حضرت محمد ﷺ کر رہے تھے، اس کا انجام یہ نکلا کہ بیسیوں ساتھی مال و عیال کو چھوڑ کر بیک بنی و دو گوش ترک وطن کو غنیمت سمجھ چکے تھے اور خود اس بے غرض مصلح کو جان کے لالے پڑے تو غاروں میں چھپتے، نامانوس اور دشوار گزار راستوں سے چلتے، وطن سے سینکڑوں میل دور مدینہ چلا آتا پڑا تھا۔ قریش مکہ نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ ایک تو جلا وطن مسلمانوں کی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ پر کے میں غاصبانہ قبضہ جمالیا تھا، [۱۱] دوسرے اپنے معاشی اثرات کے تحت اہل مدینہ کو دھمکا کر لکھ بھیجا کہ آنحضرت صلعم کو اپنے ہاں سے نکال دیں [۱۲] اور بزور اس کو منوانے کے لئے مدینے پر حملہ کرنے کا انتظام کرنے لگے۔ حتیٰ کہ ہجرت کے اس ابتدائی زمانے میں تاریکین وطن مسلمان ہتھیار بند سویا کرتے تھے۔

مدینہ آنے کے چند ہی ہفتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر کی کایا پلٹ ہو گئی یہاں کی قدیم آبادی میں جو خانہ جنگی اور چوکھا لڑائی ہو رہی تھے وہ ختم ہو گئی مہاجرین مکہ، مسلمانان مدینہ، مدینے کے غیر مسلم عرب اور یہودی قبائل۔۔۔۔۔ ان چاروں عناصر نے ایک وفاقی شہری مملکت قائم کی جس کا تحریری دستور خوش قسمتی سے ہم تک محفوظ چلا آیا ہے۔ ہاون ۵۲ دفعات کے اس وفاقی دستور میں آخری اختیار سماعت مرافعہ، اور اعلیٰ اختیارات جنگ و صلح دونوں امور جناب رسالت مآب صلعم کو دے دینے پر سکھوں نے اتفاق کیا اور اس پر بھی سب راضی ہو گئے کے قریش سے نہ تو کوئی تعلقات رکھے جائیں اور نہ انہیں یا ان کے دوستوں کو کوئی مدد یا حفاظت مہیا کی جائے۔ اس سلسلے میں یہ امر شاید درخور التفات سمجھا جائے گا کہ اس زمانے میں جب یہود نہ صرف مدینے کے مقامی کاروبار پر چھائے ہوئے تھے بلکہ شام سے یمن و عمان تک ان کی نوآبادیوں کا ایک زنجیرہ پڑا ہوا تھا اور بین الیہود باہمی تعاون خاصا مستحکم تھا تو مدینے کے یہودیوں سے اشتراک عمل نوخیز اسلامی مملکت کے لئے کم از کم یہ

فائدہ ضرور رکھتا تھا کہ یہ معاشی قوت اس ابتدائی بے کسی کے زمانے میں مخالف پلڑے میں نہیں داخل ہو گئی۔ گھر سے فراغت ہوتے ہی آنحضرتؐ مدینے سے ینوع کا کئی بار سفر فرماتے ہیں ان مختلف قبائل سے جو اس راستے پر بستے تھے یا تو حطینی کے نئے معاہدے کرتے ہیں یا اہل مدینہ کے ان کے ساتھ جو قدیم معاہدے تھے ان کی تجدید عمل میں لاتے ہیں۔ ایسے بعض معاہدوں میں مدامی فوجی حطینی اور باہمی امداد کا ذکر ہے اور بعض میں باہم دوستی اور ایک کی جنگ میں دوسرے کی غیر جانبداری اور دشمن کو مدد نہ دینے کا حکم ہے۔

اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک معاشی قصہ ہے۔ قریش کا شام، مصر اور عراق جانے والا راستہ مدینے اور ینوع کے بیچ میں سے ساحل کے کنارے کنارے گزرتا تھا۔ قریشی مواصلات تجارت اور روزگار کی یہ شہ رگ اب بیک جنبش لب کٹ گئی اور ادھر سے قریشی کاروانوں کا جانا بند کر دیا گیا۔ قریش نے تھوڑی سی کشمکش کی۔ بدر، احد اور خندق کے معرکے پیش آئے لیکن قریش کے رحلہ الشتاء کا شمالی راستہ کھلنا تو کیا، اس کے لئے نجد وغیرہ سے ہو کر جانے والے نئے نو ساختہ راستے بھی بند ہی ہوتے چلے گئے۔ [۱۳] قریش کی تجارت مغلوب ہوئی تو وہ بیسیوں قبائل جو انھیں کے کاروبار پر پل رہے تھے، خواہی خواہی قریش سے ٹوٹ کر مدینے سے جڑنے پر مجبور ہوتے چلے گئے اور تاریخوں میں صراحت سے ایسے نظائر کا ذکر آیا ہے۔ [۱۴] آنحضرتؐ کی سیاست قریش کو تباہ و نابود کرنے پر نہیں بلکہ بالکل محفوظ رکھ کر بے بس اور مغلوب کر دینے پر مشتمل تھی۔ پانچ چھ ہی سال کی کوشش میں مکے کے شمال، مکے کے مشرق، بلکہ مکے کے جنوب کے قبائل بھی اسلام کے زیر نگیں بنائے گئے۔ اور جب یہ گھیر اکمل ہو گیا تو بجائے شرائط منوانے کے آنحضرتؐ صلعم نے قریش کی منہ مانگی شرطیں حدیبیہ میں منظور کیں۔ یہ سیاست کاری کا شہ کار تھا۔ قریش کا چڑھتا ہوا جوش اور بخار اس صلح کے سیفٹی ثالث (SAFTY VALVE) سے خارج ہو گیا۔ عین اس لمحے خیبر کے

یہودیوں اور ککے کے قریشیوں میں اتحاد ہو کر ایک نئے طاقتور محاصرہ مدینہ کی جو جوہر تیار ہو چکی تھی وہ روک دی گئی۔ کیونکہ قریش نے اپنی منہ مانگی شرطوں کے ملنے اور تجارت کا شمالی راستہ کھلنے پر وعدہ کیا تھا کی وہ دس سال تک آنحضرتؐ سے نہ تو خود جنگ کریں گے اور نہ کسی اور کو کوئی خفیہ یا علانیہ مدد دیں گے بلکہ مسلمانوں کی جنگوں میں کامل ناظر فدار رہیں گے۔ اسی صلح سے آنحضرتؐ صلح کو یہ فائدہ ہوا کہ خارجہ سیاست کے لئے ہاتھ کھل گئے۔ خطرے کے مرکز خیبر کو مہینے بھر میں ہمیشہ کے لئے مٹا دیا گیا۔ نیوٹی میں رومیوں کو ایران پر جو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی تھی اس سے فائدہ اٹھا کر بحرین، عمان، وغیرہ کا ایران سے انقطاع اور مدینے سے الحاق کر لیا اور قریش کے رہے سبے وسائل اور رفیق ان سے بچھڑا دیئے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دو ۲۰ سال گزرے اور قریش نے ایک چھوٹا سا قصور کر کے معاہدہ شکنی کی اور مدینے سے دس ۱۰ ہزار قدوسیوں کا لشکر آیا تو مغربہ قریش نے اپنے آپ کو اتنا بے بس پایا کہ بغیر ایک ہتھیار چلائے اطاعت قبول کرنے ہی میں خیر دیکھی، اور آنحضرتؐ نے بھی قریش کو محفوظ رکھ کر مغلوب بنانے کی جو سیاست ملحوظ رکھی تھی اس کے باعث ان کے بیس سالہ مظالم کا جواب اس تاریخی جملے سے دیا کہ ”آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔“

ہم دیکھ چکے ہیں کہ عرب کے بین الممالک کاروبار کا پورا ڈھانچہ قریشی کاروبار کے سنگ زاویہ پر لگا ہوا تھا۔ اور جب قریش ایک مرتبہ ہم نوا ہو گئے [۱۵] تو دو ہی سال کے اندر پورا جزیرہ نمائے عرب ایلہ واذرح سے لے کر عمان تک اور سادہ سے لے کر معافر تک ایک ہی قبلہ کی طرف جھک رہا تھا، اور ایک ہی مرکز سے وابستہ ہو چکا تھا۔ اور جب ذی حجہ ۱۰ھ میں حجۃ الوداع کے موقع پر جبل الرحمۃ سے آنحضرتؐ صلح نے اپنے شہرہ آفاق طویل الوداعی خطبے [۱۶] میں ایک منشور انسانیت پیش کیا کہ عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں، سب انسان آدم سے پیدا ہوئے اور آدم مٹی

سے بنے تھے، اور تو مہیں اور قبائل صرف تعارف اور پہچاننے کی علامتیں ہیں ورنہ اصل عزت تو خدا سے ڈرنے کے مدارج پر مبنی ہے۔ جب یہ منشور عبدیت و انسانیت نہ صرف پیش کیا گیا بلکہ اس پر کامیاب عمل بھی کر کے دکھادیا گیا تو پھر نبی عربی صلعم کا کام ختم ہو گیا اور تین ہی ماہ بعد آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔

اس اولین مملکت اسلامیہ کے قیام میں خود جناب رسالت مآبؐ کا جو کردار کار فرما رہا اور اس کے جو سیاسی، جغرافیائی، تمدنی، تاریخی، اخلاقی، نفسیاتی، وغیرہ وغیرہ عوامل رہے جنہوں نے عربوں کو اس زمانے میں اس انقلاب کے لئے تیار کیا اور اس انقلاب کے لئے مواقع فراہم کئے اور پھر عربوں کے کردار کی قبل اسلام کی صدیوں میں پرورش و پختگی اور عہد اسلام میں اس کا میتل و جلا کاری وغیرہ وغیرہ یہ بیسیوں مسائل ہیں جو مستقل مقالوں کے محتاج ہیں یہاں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ کس طرح ایک ملک کا معاشی پس منظر اس کی قسمت سازی میں حصہ لیتا ہے اور کس طرح ایک ادارے کی سب سے بڑی قوت ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اور کس طرح اس کمزوری سے بروقت اور صحیح فائدہ اٹھانا اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے اور کس طرح حریف کی صلاحیتوں کو تباہ و تاراج کرنے کی جگہ اس قوت کو بھی اپنا ہم نوا بنالیا جائے تو دنیا میں وہ کارنامے انجام پاتے ہیں جو معجزہ اور عجوبہ کہے جاتے ہیں کہ عہد نبوی میں دس سال میں دس لاکھ مربع میل کا علاقہ نراج اور طوائف الملوکی چھوڑ کر مرکزیت اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد کے پندرہ سالوں میں انھیں اصول پر عمل کر کے اس وقت کی دو عالمگیر سلطنتوں کو بیک وقت اپنے حملے کا ہدف بنا کر ۲۷ ہجری تک اپنا جھنڈا حضرت سیدنا عثمانؓ کے زمانے میں مغرب میں شمالی افریقہ سے گزر کر اسپین میں اور مشرق میں ترکستان سے گزر کر چین میں اور جنوب میں خراسان سے گزر کر بھروچ و تھانہ یعنی بمبئی میں اور شمال میں آرمینیا اور ممالک خزر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور یہ انسانیت کی شہنشاہت Imperialism of Humanity تھی جس

میں ہر حاجت مند فرد رعیت کو حکومت روٹی مہیا کرتی اور کسی کی آزادی عمل میں کوئی رکاوٹ ڈالے بغیر اجتماعیت کا مظاہرہ کرتی تھی جس میں حکومت اور رعایا ایک ہی چیز تھے چنانچہ دونوں ایک دوسرے کے ظاہر و باطن میں ہی خواہ و معاون تھے۔
یہ چند اشارے ہیں جن سے سوچنے والے دماغ کچھ نہ کچھ غذائے فکر پاسکتے ہیں۔

حواشی:

[۱] الحبحر لابن حبیب ص ۳۶۹

[۲] مشرئی یعنی مشارف شام کی تلواریں عربی ادبیات میں ضرب الثل ہیں۔ دیکھئے ڈاکٹر عنایت اللہ کی ”جیوگرافیکل ڈاکٹریس ان اریے بین لائف اینڈ ہسٹری“ (طبع لاہور) نیز میرا مضمون ”عربوں کے تعلقات بیزنطینی حکومت سے“ (مجلہ تحقیقات علیہ جامعہ عثمانیہ ۱۹۳۵ء)

[۳] تفصیل کے لئے دیکھئے پروفیسر مارے کا انتہائی مقالہ فریج اکاڈمی میں ”اسلامی اور حضری زندگی“ کا ترجمہ (مطبوعہ روزنامہ رہبر دکن حیدرآباد ۱۹۲۵ء ۲۲ جب ۱۳۵۵)

[۴] ایلاف کے معنی بھی معاہدے کے ہیں (محمد محمد بن حبیب ص ۱۶۲ الخ)

[۵] تفصیل اوپر باب ”شہری مملکت مکہ“ میں۔

[۶] نیس کی فرانسیسی تالیف ”جدید قانون بین الممالک کا آغاز“ ص ۶۶۶، ۶۶۷ (مترجمہ دارالترجمہ، جامعہ عثمانیہ)

[۷] محمد محمد بن حبیب، ص ۱۵۷

[۸] مسند احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۰۶

[۹] ص ۶۶ نیز قاموس فیروز آبادی تحت کلمہ ”بسل“

[۱۰] تفصیل کے لئے میرا مذکورہ مضمون ”عربوں کے تعلقات بیزنطینی حکومت سے“

[۱۱] دیکھئے باب ”دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور“

مقالات حمید اللہ..... ۲۰۶

[۱۲] ابن حبیب (محرر ۷۳ تا ۷۷۱)۔ ابن ہشام ص ۲۹ تا ۹۹

[۱۳] سیرۃ ابن ہشام ص ۵۴۷

[۱۴] طبقات ابن سعد ۲/ ص ۳۹ (اشع)

[۱۵] قریش کی بھوائی سے قبل جو علاقے مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے تھے، ان کو اس الحاق کی تشوین مختلف وجوہ سے ہوئی۔ چنانچہ اس کے مذہبی و روحانی وجوہ بھی ہیں، سیاسی اور فوجی وجوہ بھی ہیں، اور معاشی وجوہ بھی، ایک اہم معاشی وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کی ہر بستی اور ہر میلے اور بازار میں محصول چنگی لیا جاتا اور بیرون عرب جو کاروان عرب لے جاتے، ان سے بھی سخت شرح سے محصول لیا جاتا۔ عہد نبوی میں مختلف قبائل سے مملکت اسلامیہ کے جو معاہدے ہوئے ان میں سے اکثر میں صراحت سے عشر یعنی اس اندرونی محصول چنگی کی بر خاستگی کا ذکر ہے۔ چنگی کے اس اتحاد سے اندرونی گردش مال اور تجارت کو غیر معمولی فروغ ہوا اور اس کے برکات نے سیاسی اتحاد کو قریب تر اور مستحکم تر کرنے میں یقیناً بڑا حصہ لیا ہوگا۔ جیسا کہ دیگر ممالک کی تاریخ میں مماثل امور نظر آتے ہیں، اور جس سلسلے میں جرمن مملکتوں اور قبیلوں کے (Zollverein) چنگی کے اتحاد کی طرف اشارہ کافی ہوگا

[۱۶] اس کے متن کے لئے دیکھئے میری ”الوٹاکتی السیاسیہ“ بر موقع

(مجموعہ مقالات علمیہ حیدر آباد اکاڈمی)

۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء

عہد نبویؐ کی سیاست کاری کے اصول

ایک شخص جس کو وطن میں جان کے لالے پڑے ہوں، صرف ایک رفیق کے ساتھ غاروں میں چھپتا، نامانوس اور دشوار گزار راستوں پر چلتا، سینکڑوں میل دور جا پناہ گزیں ہوا ہو، وہ دس ہی سال بعد جب انتقال کرتا ہے تو دس لاکھ مربع میل [۱] کے علاقے پر حکمراں ہو چکا تھا۔

پھر اس علاقے میں جہاں اس سے پہلے کبھی سیاسی مرکزیت آئی ہی نہ ہو اور ملک قبائلی سطح تمدن سے بلند نہ ہو سکا ہو، اس نزاج میں ایک راج قائم کرے اور بغیر کسی نمونے کے سامنے رکھے ایک باقاعدہ مملکت کی ضرورت کی ہر چیز رائج کرے اور ایک ایسی حکومت قائم کرے جس کا آغاز ایک شہر کے چند محلوں سے ہو اور جو (۲۷) ہی سال میں دنیا کی دو عظیم ترین شہنشاہتوں [۲] سے وقت واحد میں لڑ کر اور بیسیوں دیگر سلطنتوں کو شکست دے کر ایشیاء افریقہ اور یورپ کے تین براعظموں پر پھیل جائے۔ جیسا کہ اوپر باب شہری مملکت مکہ میں بیان ہوا۔

اس سیاست کا مطالعہ صرف ایک عظمت ماضیہ کا مطالعہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی شخصیت کے کارناموں کا مطالعہ ہے جس کے ہر قول و فعل کو اب بھی دنیا کی چوتھائی آبادی اپنا قانون اور اپنے لئے اسوہ حسنہ سمجھتی ہے۔ اگرچہ انسانوں کا یہ گروہ دنیا کی چوتھائی آبادی پر مشتمل ہے لیکن ایک تو یہ ”مشارك الارض“ سے ”مغارب الارض“

تک پھیلا ہوا ہے، [۳] (دیکھئے نقشہ نمبر ۶) دوسرے پرانی دنیا کی اکثر اہم شاہراہوں پر سیاست نہیں تو سکونت قابض ہے، [۴] تیسرے زیادہ تر جنگی نسلوں پر مشتمل ہے، [۵] چوتھے عظیم الشان اور قابل رشک تاریخ رکھتا ہے جس کے پچھلے کارہائے نمایاں ہمیشہ امکانات کے خوش آئند ارادے اور دلولے پیدا کئے بغیر نہیں رہ سکتے، پانچویں ایک نسلی نہ رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی جز ”میعقاتی انحطاط“ کو ختم کر کے نئی زندگی کا ثبوت دیتا رہتا ہے، چھٹے ابھی تک اس کا پھیلاؤ رکنا نہیں اور انتہائی ناسازگار مقاموں میں زبردست ترین اور منظم حریفوں [۶] کو شکست دے رہا ہے اور اس کے پرانے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کے قاعدے متمدن ممالک میں بھی ضروریات حاضرہ کے مطابق خیال کئے جا رہے ہیں۔ [۷] وغیرہ وغیرہ۔

عہد نبوی کی سیاست خارجہ کے اصول و دھوئوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔ بعض ایسے تھے جو عام اور ہمہ گیر تھے اور ہر حال میں اور ہر کسی کے ساتھ ملحوظ رہتے تھے اور بعض ہر انفرادی وحدت کے ساتھ بدلے ہوئے تھے اور یہ ناگزیر بھی تھا کہ:-

- ۱۔ اپنے ظالم وطن مکہ۔
- ۲۔ عرب کے غیر عربی عناصر خاص کر یہودی قبائل۔
- ۳۔ خانہ بدوش عرب قبائل۔
- ۴۔ عرب کے حضری زندگی رکھنے والے شہر یا شہری مملکتیں مثلاً طائف۔
- ۵۔ عرب میں بیرونی دخل انداز یعنی ایرانی اور رومی صوبے، محفوظات، نو آبادیاں وغیرہ۔
- ۶۔ عرب کے ہمسایہ ملک۔

وغیرہ وغیرہ میں سے ہر ایک کے ساتھ آنحضرت صلعم کی ”سیاست کاری“ [۸] خصوصی مسائل سے دوچار ہوا اور ان کو حل کرنے لئے وہ ہر جگہ الگ اور بدلی ہوئی رہے۔ سطور ذیل میں آنحضرت صلعم کی شہر مکہ سے برتاؤ کی سیاست پر بحث کی جائیگی۔

علامات

۱۔ جبل النملہ	۱۱۔ عراق	۱۱۔ عرب
۲۔ بحر العرب	۱۲۔ فلسطین	۱۲۔ ایران
۳۔ بحر ہند	۱۳۔ شام	۱۳۔ افغانستان
۴۔ بحر الکاہل	۱۴۔ ترکی	۱۴۔ بلوچستان
۵۔ بحر الکاہل	۱۵۔ عراق	۱۵۔ کراچی و خیبر
۶۔ بحر الکاہل	۱۶۔ عراق	۱۶۔ سندھ
۷۔ بحر الکاہل	۱۷۔ عراق	۱۷۔ خوار
۸۔ بحر الکاہل	۱۸۔ عراق	۱۸۔ ترکستان
۹۔ بحر الکاہل	۱۹۔ عراق	۱۹۔ بغداد اسلام
۱۰۔ بحر الکاہل	۲۰۔ عراق	۲۰۔ میان
۱۱۔ بحر الکاہل	۲۱۔ عراق	۲۱۔ ملایا و جاپا

عرب کے اہم شہر

مکہ کی اہمیت:

شہر مکہ کا، قدیم جغرافیہ نگاروں کے الفاظ میں ”ناف زمین“ پر ہوتا، چاہے اسلام کی عالمگیر توسیع میں کتنا ہی مدد و معاون رہا ہو، لیکن یہاں زمانہ ہائے مابعد سے ہمیں کوئی بحث نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ عہد نبوی میں اس کو کیا اہمیت حاصل تھی۔ ہمیں ان مشنری پادریوں کا لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو مصلحتاً مکہ اور مکے والوں کو کوئی اہمیت دینا نہیں چاہتے۔ اسی طرح ان روحانی عظمتوں یا دیگر لا حاصل قصوں سے بھی یہاں سروکار نہیں جو کرہ ارض کے بننے میں مکے کے حصے وغیرہ سے متعلق ہیں۔

شہر مکہ میں جو عرب بستے تھے وہ قریش کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ ان کے تجارتی تعلقات کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں جزیرہ نمائے عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی اور ہر قبیلہ اپنے رہنے سہنے کے جنگلوں، پہاڑوں میں انتہائی خود مختاری برثا تھا اور اس کے علاقے سے گزرنے کے لئے زمانہ حال کے پاسپورٹوں سے بھی زیادہ دشواریاں تھیں، اس لئے کاروانوں کے سفر کرنے اور بین الممالک تاجروں کے عرب سے گزرنے کے لئے خناروں اور بدرتوں کا ایک وسیع اور ترقی یافتہ نظام وجود میں آ گیا تھا۔ اس نظام نے عرب میں سیاسی تو نہیں لیکن ایک معاشی وفاق ضرور قائم کر دیا تھا، اس وفاق میں قریش کے موقف کا اندازہ مشہور مورخ محمد بن حبیب (متوفی ۲۴۵ھ) کے اس بیان سے ہو سکتا ہے:-

”ہر تاجر جو یمن یا حجاز سے وہاں (دومتہ الجندل جو عرب کے شمال میں ہے) جانا چاہتا ہے تو جب تک قبائل مضر کے علاقے سے گزرتا ہو، قریشی خنارے کے خدمات حاصل کرتا کیونکہ نہ تو کوئی مضر میں اور نہ مضر یوں کا کوئی حلیف قریشی خنارے کو تکلیف دیتا۔ چنانچہ قبائل کلب (بنی الجشم سے حلیفی کے باعث) اور قبائل طے [۹] (بنی اسد سے حلیفی کے باعث) قریشیوں کو نہیں چھیڑتے تھے۔ قبائل ربیعہ کے پورے علاقے میں تاجر اپنے لئے بنی عمرو بن مرہ کا خنارہ حاصل کرتے تھے۔۔۔۔۔ بحرین

کے صدر مقام المشرق کو جانے کے لئے بھی قریشی خفارہ حاصل کیا جاتا تھا۔۔۔۔۔
جنوبی عرب میں مہر و جانے کے لئے بنی محارب کا خفارہ لیا جاتا تھا۔۔۔۔۔ حضرموت
کے سوق رابیہ جانے کے لئے قریشی کاروان بنی آکل المرار کے خدمات حاصل کرتے
تھے۔۔۔ جس کے باعث آکل المرار جلد اپنے حریفوں پر غالب ہو گیا۔۔۔ عکاظ
عرب کا سب سے بڑا سالانہ میلہ تھا جس میں تمام عرب کے قبائل سامان لاتے تھے مثلاً
قریش، ہوازن، غطفان، عضل، ولش، حیا، مصطلق، احابش وغیرہ۔“ [۱۰]

جیسا کہ اوپر عرض ہوا سیاست نبویؐ کے چند اصول عام اور ہمہ گیر تھے، پہلے انھیں کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ مکے سے مقابلہ کرنے میں بھی اتنے ہی ملحوظ رہے جتنے دیگر سیاسی وحدتوں کے سلسلے میں۔

سب سے پہلا اصول جو ہر حالت میں پیش نظر رہا وہ یہ تھا کہ جس مشن اور

مقصد کو لے کر آپ آئے تھے اس کی اشاعت ہو۔ اس غرض کے لئے ذاتی یا مالی منفعت اور خواہش انتقام کو نظر انداز کرنا بھی گوارا کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب آنحضرت صلعم نے شہر مکہ کو بلا شرط اور بزدور فتح کر لیا تو یہ بہت آسان تھا کہ اس مالدار شہر کو آپ لوٹ لیتے اور مہاجرین کی مقصوبہ جائیدادوں اور دیگر کثیر جسمانی اور مالی نقصانوں کا بدلہ لیتے۔ ابوسفیان گرفتار ہو کر ہاتھ آئے تو کچھ نہیں تو ان سے چند ہزار کا فدیہ ہی طلب کرتے قریش کی پیشکش پر آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج توڑ کر لارکھو تو بھی تبلیغ دین سے باز نہیں آسکتا۔“

۲۔ اندرونی استحکام:

کوئی بڑی سے بڑی سلطنت بھی جو سخت اندرونی خلفشار میں مبتلا ہو، اکثر حقیر اور کمزور دشمنوں تک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاریخ عالم اس کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں اس اصول مسلمہ کا بیان مقصود نہیں ہے بلکہ یہ دکھانا ہے کہ ناگزیر باہمی اختلافات کو کس طرح روکا یا دور کیا جاتا تھا اور کس طرح اختلافات کو مٹانے سے اپنی قوت میں اضافہ ہوتا تھا۔

جس وقت آنحضرت صلعم ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو مسلمانان مدینہ اوس اور خزرج کے دور قیام اور خون کے پیاسے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور ابھی بغاوت کی معرکہ آرائی کا خون بھی خشک نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں متضاد قوتوں کی سرداری کوئی قابل رشک حالت نہیں کہی جاسکتی جس طرح آج اسلامی مبلغین کو ممالک متحدہ امریکہ میں ایک حل نہ ہونے والی گتھی سے سابقہ ہے کہ وہاں حبشیوں میں تبلیغ کرو تو وہ کہتے ہیں آمنائیکن آپ گوروں کی، لہجہ پر اترانے والی تنگ انسانیت، قوم کو اسلام کے برکات سے ہرگز متمتع نہ ہونے دیجئے۔ اور گورے نو مسلم نہیں چاہتے کہ حبشی بھی مسلمان ہو کر ان سے سماجی مساوات حاصل کر لیں۔

عرب کے خانہ بدوش بدر آج بھی اپنے حضری اور بستیوں میں رہنے والے
 بھائیوں کو سخت حقارت سے دیکھتے ہیں عہد نبویؐ میں تو حضری آبادی آج سے بھی کم
 تھی۔ فوجی مہموں میں بدوی رضا کاروں کا ضبط جیسی صبر آزمائچہ ہوگی محتاج بیان نہیں۔
 سب سے مقدم یہ کہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو وہاں ایک نزاج تھا۔ ایک
 شہری مملکت تک نہیں پائی جاتی تھی۔ چند مدنی عرب قبائل مسلمان ہو گئے تھے اور چند
 میں ابھی تک اسلام پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ ان کے ساتھ ہمسائے میں ہزاروں کی
 تعداد میں یہودی رہتے تھے جو زراعت، تجارت، صنعت غرض جملہ معاشی زندگی پر
 حاوی تھے۔ ان میں بھی آپس میں خوزریز اور انمٹ رقابتیں تھیں اور ان کا اپنا ایک
 مذہب اور تمدن تھا اور ان کے اسلام قبول کرنے کی اتنی بھی توقع نہ تھی جتنی لا مذہب
 بدوں کی۔ ان سب کے ساتھ سینکڑوں مہاجرین تھے جو مکے کے بیسیوں قبائل سے تعلق
 رکھتے تھے۔ ان تمام عناصر میں ایک وفاقی وحدت پیدا کرنا اور مدینے میں ایک شہری
 مملکت قائم کر کے اس کا ایک دستور مرتب کرنا اور اس کے ذریعے سے راعی و رعایا کے
 حقوق و فرائض کا تعین کرنا اور پھر ان تمام متضادم اور ضائع ہونے والی توانائیوں کو
 ایک مرکز پر لا کر ان سے مفید کام لینا، یہ ابتدا سیاست خارجی کے مسائل تھے اور طے
 ہو چکنے کے بعد اندرونی مسائل بن چکے تھے۔

مدینے کی حفاظت کے لئے علاوہ، اس اندرونی استحکام کے اس کی ضرورت،
 تھی کہ آس پاس کے قبائل سے دوستی کی جائے۔ چنانچہ ہجرت کے چند مہینے بعد ہی
 آنحضرت صلعم مدینے کے جنوب مغربی اور ساحل سے متصل علاقے کا بار بار دورہ
 شروع کرتے ہیں اور بیہودہ وغیرہ میں رہنے والے قبائل سے حلفی کرتے ہیں کہ ان پر
 کوئی حملہ کرے تو مسلمان ان کو مدد دیں گے اور مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے تو یہ مدد کو
 آئیں گے۔ بعض معاہدات میں آنحضرت صلعم کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھنے شرط
 منظور کی گئی تھی، بعض میں اتنی پابندی بھی نہ تھی اور قبیلہ غیر جانبدار رہنے پر آمادہ ہوا

تھا، بعض میں مسلمانوں کی دینی لڑائیوں میں ان قبائل کو مدد دینے کی پابندی سے مستثنیٰ کیا گیا تھا۔ بہر حال مدینے کے چاروں طرف دوستوں میں اضافہ اور مخالفوں میں کمی کی مسلسل کوشش جاری رہی، (تفصیلات کے لئے الوفاق السیاسیہ اور فرانسیسی مقالہ ”اسلامی سیاست خارجہ عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں“ ملاحظہ ہوں)۔

ایک اور اصول یہ قرار دیا گیا تھا کہ عرب میں جو شخص یا خاندان یا قبیلہ مسلمان ہو، وہ ہجرت کر کے مدینہ یا مضافات میں آجے۔ یہ سیاست فتح مکہ تک باقی رہی (لاہجرت بعد الفتح مشہور حدیث اسی سیاست کے اختتام کا اعلان تھی) اور بہت کم اس سے استثناء منظور کیا جاتا تھا۔ اس سیاست کا نتیجہ دو گونہ تھا مسلمان فوج کے لئے محفوظ رضا کاروں میں روز افزوں اضافہ اور ان فوجوں میں اسلام کی گہرائی۔

۳۔ انسانی خون کی عزت:

عہد نبوی میں دس سال میں دس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا جس میں یقیناً کئی ملین آبادی تھی۔ اس طرح روزانہ تقریباً (۲۷۴) مربع میل کے اوسط سے دس ۱۰ سال تک فتوحات کا سلسلہ ہجرت سے وفات تک جاری رہا۔ ان فتوحات میں دشمن کا ماہانہ ایک آدمی قتل ہوا، اسلامی فوج کا نقصان اس سے بھی کم ہے۔ [۱۱] ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے۔ انا نبی الرحمة انا نبی الملحمة (میں رحمت کا پیغمبر ہوں، میں جنگ کا پیغمبر ہوں) اس کا اس سے بہتر ثبوت کیا ہو سکتا ہے دشمن کے (۷۰) آدمیوں کا مارا جانا (جنگ بدر میں) سب سے بڑی تعداد ہے۔ یاد رہے کہ یہ عہد نبوی کی سب سے پہلی جنگ تھی۔

۴۔ فنون حرب کی ترقی و استفادہ:

دشمن کو بے بس کر رہنے اور ساتھ ہی خونریزی کو کم ترین حد تک گھٹا دینے

کے لئے ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ فنون حرب میں اتنا کمال حاصل کیا جائے کہ حریف مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ اس غرض کے لئے ہر اچھی چیز، چاہے کسی ملک کی ہو، اختیار کی گئی۔

عربوں میں صف بندی کا رواج نہ تھا۔ جوش کا بے وقت اور بے محل استعمال اور اسلحہ کا بیکار خرچ بھی عام چیز تھی۔ جنگ بدر ہی سے آنحضرت صلعم نے اپنے سپاہیوں میں صف بندی شروع کر دی تھی اور معائنہ میں جو آگے پیچھے نظر آتا تھا اسے درست کیا جاتا تھا۔ (حوالہ ابن ہشام) فتح مکہ کے وقت تو صف آرائی ایک مخصوص افسر کے سپرد ہو گئی تھی جو دوازع کہلاتا تھا (حوالہ طبری) ہر فوج کا مہم پر رواجی سے پہلے شہر کے باہر معائنہ (عرض) ہوتا تھا اور کم عمر رضا کار یا سواری یا اسلحہ نہ رکھنے والے یا اور طور پر نامناسب افراد (مثلاً مشرکین، یہودی وغیرہ) واپس کر دیئے جاتے تھے (حوالہ ابن سعد، ابن ہشام، طبری وغیرہ) جنگ بدر میں صف آرائی کے بعد جو جامع ہدایات دی گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ ”جب تک میں حکم نہ دوں کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ دشمن دور ہو تو تیر چلا کر بے کار ضائع نہ کرے بلکہ زد پر آئے تو مارے۔ اس سے قریب آئے تو پتھر پھینک کر مارے۔ اس سے بھی قریب آئے تو نیزہ اور پھر تلوار چلائے۔“ وردی کی غیر موجودگی میں اور شب خون کی ضرورتوں کے لئے اسلامی سپاہیوں کے لئے شعار (واچ ورڈ) مقرر کئے گئے تھے اور ہر دو بدو مقابلے کے وقت سہمی اسی دہراتا اور حریف وہ لفظ نہ دہراتا تو اطمینان ہو جاتا کہ وہ رفیق نہیں ہے بلکہ دشمن ہے (حوالہ ایضاً)۔ خندق کے ذریعے سے محصور شہر کی مدافعت اسی اصول کی ایک دوسری مثال ہے چنانچہ جنگ خندق میں شہر مدینہ پر دشمن کو حملہ آور ہونے سے اسی کے ذریعے سے روک کر ناکام واپس کیا گیا۔

خیبر کی لڑائی میں منجیق سے دشمن کے محصور قلعے میں پتھر برسائے گئے تھے طائف کے محاصرے میں مزید براں دبا بے بھی استعمال کئے گئے تھے جو ترقی پا کر زمانہ

حال میں خود بخود حرکت کرنے والی ٹینک کی صورت میں نظر آتے ہیں۔

دبابہ ایک پیہر والی گاڑی ہوتی ہے جس کے اوپر تیل کا یا کوئی اور موٹا چڑا منڈہ دیا جاتا تھا تاکہ تیروں سے اندر رہنے والے آدمیوں کو صدمہ نہ پہنچایا جاسکے۔ فسیلوں کو کھودنے اور مماثل کام کرنے کے لئے اسے کام میں لایا جاتا تھا۔ طائف میں منجیق کے علاوہ عزاوہ بھی برتا گیا تھا جو منجیق ہی کی طرح پتھر وغیرہ دور پھینکتا تھا۔ فوجوں کی مشقیں، گھوڑوں، اونٹوں، گدھوں، وغیرہ کی دوڑ، تیر اندازی کے مقابلے اور فوجی اسپورٹ وغیرہ ایک مستقل مضمون کے محتاج ہیں، نمازدن کے ذریعے سے صف بندی، روزے کے ذریعے سے ہر موسم میں سپاہیوں کو بھوک پیاس کی مشق، حج کے ذریعے سے عرفات وغیرہ کے بے آب و گیاہ علاقوں میں کوچ اور قیام کی عادت وغیرہ ان کے علاوہ ہیں۔ سرکاری اصطبلوں، محفوظ چراگاہوں اور اسلحہ خانوں کا قیام بھی اسی سلسلے میں قابل ذکر ہے۔

۵۔ خبر رسانی اور ناکہ بندی :

ایک اور چیز جو عام تو تھی لیکن جس کا قریش کے سلسلے میں بہت مکمل مظاہرہ ہوا وہ یہ ہے کہ دشمن کی ہر نقل و حرکت سے پوری طرح باخبر رہیں اور اپنی نقل و حرکت سے اسے آخر وقت تک بے خبر رکھیں۔

اس غرض کے لئے مکے میں بھی آپؐ کے نامہ نگار متعین تھے۔ خندق کے معرکے میں قریش نے مدینے کے شمال کے قبائل غطفان وغیرہ کے دس ہزار کے جم غفیر کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ اتنا بڑا لشکر عرب میں غیر معمولی بات تھی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں آنحضرتؐ عرب کے شمال میں دومۃ الجندل کی طرف گئے ہوئے تھے۔ آپؐ کا آدھے راستے سے واپس آ جانا اور محاصرہ کنندوں کے پہنچنے سے پہلے دو ہفتے کی مہلت پا کر خندق کی کھدائی کو مکمل کرنا خبر رسانی کے عمدہ انتظام پر دلالت کرتا ہے۔

اسی طرح فتح مکہ کی مہم کی تیاری ایک شخص نے مدینے سے قریش کو لکھ بھیجی تو پیام رساں راستے پر پکڑا گیا۔ اپنی خبروں کو پھیلنے سے روکنے کے لئے ناکوں کی بندش (جس طرق) جتنی مکمل ہو چکی تھی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دس ہزار کا لشکر مدینہ سے مکے کے طرف چلتا ہے اور مضافات مکہ میں پڑاؤ ڈالنے سے پہلے دشمن کو خبر نہیں ہوتی۔ اس کا ایک اور طریقہ غلط سمت میں جانے کی خبر مشہور کرنا تھا کہ دشمن مغالطے میں مبتلا ہو اور غلط سمت میں سفر کر کے چکر کھا کر منزل مقصود پر پہنچنا بھی ہر وقت زیر عمل تھا اور مورخین نے صراحت سے لکھا ہے کہ ”صرف تبوک کی مہم میں سفر کی درازی اور موسم کی خرابی کے باعث سپاہیوں سے پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کہاں جانا ہے ورنہ ہمیشہ تور یہ (دکھاوا) کیا جاتا تھا۔“

۶۔ معاشی دباؤ:

یہ سب جانتے ہیں کہ قریش نے آنحضرت اور آپ کے متبعین کو کس طرح تکلیفیں دے کر ترک وطن پر مجبور کیا تھا اور کس طرح ان مہاجرین کی جائیداد منقولہ وغیرہ منقولہ پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طرح سب لوگ اس سے بھی واقف ہیں کہ قریش کا روزگار زیادہ تر تجارت سے حاصل ہوتا تھا اور تبادلہ اشیا کے ذریعے سے وہ نفع کمایا کرتے تھے اور اس غرض کے لئے سردیوں میں جنوب یعنی یمن وغیرہ کو کاروان لے جاتے تھے اور گرمیوں میں شمال یعنی شام، فلسطین، مصر، عراق وغیرہ جایا کرتے تھے۔

شمالی راستہ اس علاقے سے گزرتا تھا جو مدینہ اور یثرب کے مابین ہے اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ہجرت کے چند مہینے بعد ہی اس علاقے کے باشندوں سے آنحضرت صلعم نے محالے پیدا کرنے شروع کر دیئے تھے اور جب اس کی ایک حد تک تکمیل ہو گئی تو قریشی کاروانوں کا راستہ بند کر دیا گیا اور جب وہ زور دکھا دکھا کر گزرنے لگے تو ان کاروان کو حق غنیم کے تحت لوٹ لیا جانے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے ساحلی

راستہ مجبوراً ترک کر دیا اور صحرا میں سے ہو کر عراق جانے لگے۔ لیکن جلدی ہی آنحضرت صلعم کا اثر نجد تک پھیل گیا تو وہ راستہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ قریش کو بحرین اور یرامہ سے بھی غلہ ملتا تھا۔ ان علاقوں پر اسلامی اثر کے پھیلنے، خاص کر ثمامہ بن اثال کے مسلمان ہونے پر غلے کی برآمد کے کوروک دی گئی تھی۔ (ابن ہشام) متعدد قیمتی کاروانوں کے لٹنے کے علاوہ ذرائع معیشت کا بند ہو جانا قریش کو مطیع کرنے کا سب سے مقدم اور سب سے موثر ہتھیار ثابت ہوا۔

۷۔ غنیم کے دوستوں کو توڑ لینا:

دوسری اہم تدبیر یہ اختیار کی گئی تھی کہ مختلف وسائل سے قریش کے دوستوں کو اس دوستی کے توڑنے اور مسلمانوں سے توڑنے پر آمادہ کیا جائے یہ طریقہ بہت آہستہ چلا مگر بلاخر بہت کارگر ثابت ہوا۔

بیعت عقبہ میں جو مدینے والے مسلمان ہوئے تھے وہ اصل میں قریش سے حللیں کرنے آئے تھے۔ دستور مملکت مدینہ میں مدینے کے یہودیوں کو اس شرط پر کسی حملہ آور کے خلاف مدد دینا منظور کیا گیا تھا کہ وہ قریش کو کبھی کوئی مدد نہ دیں، نہ ان کے جان و مال کو کوئی پناہ۔ اسی دستور میں مدینے کے غیر مسلم عربوں کی حفاظت اس شرط سے منظور کی گئی تھی کہ وہ قریش کو نہ تو خود کوئی مدد دیں اور نہ ان کی جان و مال پر مسلمان حملہ کریں تو آڑے آئیں۔ اطراف مدینے کے قبائل سے بھی معاہدات میں اسے ملحوظ رکھا گیا۔

کاروانی اسٹیشنوں پر جو لوگ رہتے ہیں انھیں کاروانوں کے ٹھہرنے کے زمانے میں کھانے پینے کی چیزیں، پانی اور دیگر ضروریات کی فروخت سے روزگار لگتا ہے۔ آج کل بھی حجاج کا قافلہ اونٹوں پر جائے تو کئی کئی دن پہلے سے منزلوں پر تیاریاں ہونے لگتی ہیں اور دور دور سے بدوی تربوز، گھی، بھیڑ، بکری وغیرہ وہاں لے جاتے

ہیں۔ قریشی کاروانوں کے رک جانے سے متعدد قبائل نے روزگار کے لئے آنحضرت صلعم سے مدد طلب کی تھی اور اشجع وغیرہ اسی طرح حلیف بنے تھے (حوالہ ابن سعد)۔

اس سلسلے میں سب سے اہم کارنامہ [۱۲] صلح حدیبیہ ہے لڑھ میں مدینہ میں مسلمانوں کو دو خطرے تھے، شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ، دونوں سے ایک ہی وقت میں مقابلہ ممکن نہ تھا۔ دونوں کی بڑھنے والی دوستی کو روکنا اور ہم خیالی کو ہم عملی کی صورت اختیار نہ کرنے دینا بھی ضروری تھا۔ یہ بھی خوف تھا کہ اگر مسلمان خیبر پر حملہ کرنے جائیں تو مدینے کو فوج سے خالی پا کر کے والے آکر نہ لوٹ لیں اور کے پر حملہ کریں تو یہی خدشہ خیبر سے تھا۔ صلح حدیبیہ میں قریش کو اس بات پر آمادہ کر دینا کہ وہ مسلمانوں کی جنگوں میں غیر جانبدار رہیں گے (اور اس کے معاوضے میں مسلمان قریش کا تجارتی راستہ کھول دیں گے اور دس سال تک باہم صلح رہے گی) ایک زبردست سیاسی فتح تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی کیونکہ قریش کو اس وقت موثر مدد دے سکنے والے صرف خیبری ہی رہ گئے تھے۔ ان کو پھنڑا دینے اور پھر تباہ کر دینے سے قریش کا آئندہ کوئی مددگار نہ رہا۔

۸۔ دشمنوں سے گھرنا:

مذکورہ بالا اصول کا ناگزیر نتیجہ یہ تھا کہ رفتہ رفتہ قریش کے اطراف چاروں طرف مسلمان یا مسلمانوں کے حلیف ممالک اور قبائل جمع ہو جائیں۔ قبائل اسلم و خزاعہ اس کی بہت نمایاں مثال ہیں جو کے کے اطراف رہتے تھے۔

آنحضرت کا ابتدا سے یہ اصول تھا کہ بات کا پاس رہے اور حلیفوں کی مدد سے کبھی غفلت نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ اسلامی فوجوں کی جنگی برتری، فتوحات کی دھاک، معاشی وسائل پر زبردست اقتدار ان تمام امور نے چو طرف کے چھوٹے چھوٹے قبائل کو آنحضرت کا مطیع کر دیا تھا اور دشمن کو اسی کے دشمنوں سے گھیر لیا جاتا تھا۔

۹۔ دعایہ کاری:

دشمنوں میں پھوٹ ڈالنا بھی ایک مفید اصول کے طور پر اکثر عہد نبویؐ میں برتا گیا تھا۔ جنگ خندق اس سلسلے میں کئی نظریں پیش کرتی ہے۔ محاصرہ کرنے والے متحدین میں سے قبیلہ غطفان کو اس پر آمادہ کر لیا گیا تھا کہ وہ بعض شرائط پر محاصرہ اٹھا کر اور قریش کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ مگر ان شرائط پر خود مسلمان افسر آمادہ نہ ہوئے گو آنحضرتؐ ان پر راضی تھے۔

دوسری نظیر اسی جنگ خندق میں قریش اور مدینے کے یہودیوں میں پھوٹ ڈالنا تھا۔ اس میں جتنی زبردست کامیابی ہوئی اس سے سب واقف ہیں کہ قریش نے بیزار ہو کر محاصرہ اٹھا دیا اور بے نیل و مرام واپس چلے گئے (گو یہ بھی صحیح ہے کہ ذی قعدہ کا حرام مہینہ شروع ہو رہا تھا جس میں قریش جنگ جائز نہیں سمجھتے تھے اور یہ بھی ممکن یا مناسب نہ تھا کہ حج کے زمانے میں مکے سے باہر رہ کر کمائی سے اپنے ہاتھوں محروم رہیں) بہر حال قریش اور یہودیوں میں غلط فہمی پیدا کرانے میں جناب رسالتؐ کا جملہ [۱۳] ”لعلنا امرنا ہم“ بھی موثر رہا تھا مشہور حدیث ”الحرب خدعة“ کا بھی یہاں ذکر کیا جاسکتا ہے۔

۱۰۔ دشمن کے ایک طبقے کو موہ لینا:

یہ اصول بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اوپر بیان ہوا کہ قریش کے غلے کی منڈی جو یمامہ میں تھی بند کرادی گئی تھی۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مکے میں قحط نمودار ہو گیا۔ اس سال عرب میں بارش نہ ہونے سے عام کال بھی تھا۔ اس دباؤ کی قوت کا جب قریش کو اندازہ ہو گیا تو پھر یہ بندش اٹھالی گئی، اور وہ بہت ممنون ہوئے۔ (ابن ہشام)

یہی نہیں بلکہ اسی زمانے میں پانچ سواشرنی کی خطیر رقم کے کے سردار ابوسفیان

کو بھیجی گئی کہ کئے کے فقراء میں تقسیم کر دے۔ (سرخسی کی مبسوط اور شرح سیر کبیر)
ان کاروائیوں سے کئے میں بیسیوں بھی خواہ پیدا ہو گئے اور اسی طرح کی
سیاست سے مختلف مواقع پر اور مختلف ممالک میں مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا۔

۱۱۔ دشمن میں پھوٹ ڈلوانا:

ابن قتیبہ کے استاد، محمد بن حبیب (ف ۲۴۵) نے اپنی کتاب المنہج
(مخطوطہ دائرۃ المعارف جامعہ عثمانیہ ص ۱۵۴) میں اس قسم کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا
ہے کہ جب ابو ازیہر کو کسی خانگی دشمنی سے ایک شخص نے مار ڈالا تو جناب رسالتاً ب
کے اشارے سے حضرت حسان بن ثابت نے آتشیں اشعار کہنے شروع کئے۔ اس سے
قریب تھا کہ کئے کے قریش میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی لیکن عین دم آخر ابوسفیان نے
دخل دہی کی اور بڑے تدبیر سے صورت حال کو یہ کہہ کر سنبھال لیا کہ دشمن (یعنی
آنحضرتؐ) چوکس ہے، ایسے وقت خانہ جنگی کہاں کی عظمندی ہے۔
اصول کا استنباط ہی ہمیں مقصود ہے، انفرادی موقع پر کامیابی یا ناکامی سے
یہاں غرض نہیں۔

۱۲۔ معزز دشمنوں کا اسلام میں بھی اعزاز:

اس مختصر تبصرے کے آخر میں اس اصول کا ذکر کیا جاسکتا ہے جو حدیث میں
ہے کہ خیبار کم فی الجاہلیۃ خیبار کم فی الاسلام اذا فقهوا (غیر مسلم معزز
اسلام لانے پر بھی معزز رہیں گے اگر وہ اسلامی قوانین سے بھی واقف ہو جائیں) یہی
وجہ تھی کہ عمرو بن العاصؓ کے اسلام لانے پر انھیں سابقین اولین کا سردار بنا کر فوجی
مہموں میں بھیجا گیا ابوسفیان نے اسلام قبول کیا تو نہ صرف انھیں انعام و اکرام دیا گیا
بلکہ ان کا گھرا من گاہ قرار دیا گیا۔ انھیں لشکروں کی سرداری اور صوبوں کی گورنری بھی

فورا دی جانے لگی۔ خالد بن الولید کو (باوجود احد میں مسلمانوں کی شکست کا واحد سبب ہونے کے) اسلام لاتے ہی سیف اللہ کے قابل رشک خطاب سے سرفراز کیا گیا۔
 اگر سیرت النبی کا ان امور کی تلاش کے لئے مطالعہ کیا جائے تو نہ صرف مذکورہ بالا اصولوں کی مزید نظیریں ملیں گی بلکہ اور نئے سیاست کاری کے اصول بھی نظر آسکتے ہیں۔ یقین ہے کہ اہل علم ان سے مستفید ہو کر اوروں کو محروم نہیں رکھیں گے۔

حواشی:

[۱] آنحضرت صلعم کی وفات کے وقت پورا جزیرہ نمائے عرب اور جنوبی فلسطین آپ کے زیر نگیں آچکا تھا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: میری فرانسیسی تالیف ”عہد نبوی اور خلافت راشدہ کی اسلامی سیاست کاری“ دو جلدیں۔

[۲] ایرانی اور بیزنطینی حکومتیں اس وقت کی دو عالمگیر سلطنتیں (World Powers) تھیں [۳] دیکھئے نقشہ میں مراکش، الجزائر، تونس، طرابلس، مصر، سوڈان، ترکی و شام و حجاز، عراق و ایران، افغانستان، پنجاب و سندھ، ترکستان، بنگال، یونان، ملایا۔

[۴] دیکھئے نقشے میں آبنائے جبل الطارق، آبنائے طرابلس، آبنائے در دانیال و بوسنوس، نہر سوئز، آبنائے باب المندب، آبنائے عمان، آبنائے ملاقہ۔

[۵] عرب، ترک، پٹھان بلوچی، وغیرہ مراد ہیں جن کی تعداد بیس کروڑ سے کم نہیں ہے، ملایا میں سرکاری اعداد کے موافق ساڑھے چھ کروڑ مسلمان ہیں۔ ان کو خارج رکھا گیا ہے۔

[۶] مثلاً جنوبی ہند میں گواچیے متصحب کی تحکم علاقے میں نو مسلم موجود ہیں۔ نو مسلم نیپالی بھی نایاب نہیں ہیں۔

[۷] مثلاً ہندوستان میں یہ ایک عجیب نظارہ ہے کہ بعض قومیں قانون کے ذریعے اپنے مذہب کو بدل رہی ہیں تو مسلمان شریعت اہلکیشن ایکٹ وغیرہ کے ذریعے رواج کے زنگار کو دور کر رہے ہیں۔ پارلیس کے پروفیسر ماسیوں نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں لکھا ہے کہ سرمایہ داری اور

اشتراکیت کا تصادم اس تمدن کے لئے امکانات بڑھا دیتا ہے جو سود کو حرام

[۸] سیاست کاری کی اصطلاح خود یورپی زبانوں میں اپنے لغوی معنوں سے بہت دور جا پڑی ہے۔ بعض وقت اس سے مراد محض سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، بعض وقت اس سے مراد سیاست خارجہ ہوتی ہے، اور بعض وقت سفیروں اور وزرائے خارجہ کی کارکردگی مراد ہوتی ہے اسی آخری مفہوم کے لئے ”سیاست کاری“ کا لفظ برتا گیا ہے جو مکرم ڈاکٹر یوسف حسین خان صاحب کا تجویز کردہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ لفظ کام دے سکے لیکن لفظ قابل اشتقاق ہونے اور مفہوم کو اچھی طرح واضح کر سکنے کی بناء پر کافی کارآمد معلوم ہوتا ہے۔

[۹] عربی ادبیات میں قبیلہ طی لئیروں کی حیثیت سے ضرب المثل ہے۔ یہ عربوں کے ”شہر حرم“ تک کی پروا نہیں کرتا تھا۔ پروفیسر کریٹکو نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کے لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اسی لئے عربی بدوؤں کے معتقدات کی وہ پابندی نہ کرنے پر قابل ملامت نہیں۔ لیکن لوٹ مار نہ کرنے کی مخالفت اچھی عیسائیت ہے

[۱۰] کتاب الحجر باب اسواق العرب۔

[۱۱] کچھ اور تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کتاب قانون بین الممالک، ص ۲۰۔

[۱۲] دیکھئے میرا مقالہ مجلہ ”سیاست“ حیدرآباد اپریل ۱۹۴۲ء میں ”عہد نبوی کی سیاست خارجہ کا شاہکار“

[۱۳] اصحابہ ابن حجر ۳۰۷، مسعود تمام۔

(رسالہ سیاست حیدرآباد دکن) جنوری ۱۹۴۰ء

عہد نبوی کے میدان جنگ

وجوہ جنگ:

عام طور سے معلوم ہے کہ ۱۳ق ھ/۶۱۰ء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ [۱] سے توحید کی دعوت دینی شروع کی چونکہ یہ بلاوا ایک تو ملک کے عام بت پرستانہ موروثی رسم و رواج کے خلاف تھا اور دوسرے اس دعوت پر لبیک کہنا اس کے داعی کا اپنا سردار بنالینا تھا جو سرداری کو ایک جونیئر گھرانے میں منتقل کرنے کے مترادف ہونے کے باعث اور تو اور خود رسول اللہ کے خاندان (بنی ہاشم) کے متعدد معمر لوگوں کو سخت ناپسند تھا۔ سنیر گھرانہ عملی مخالفت پر اتر آیا تو عوام بھی گھاس پھوس کی طرح ہوا کا ساتھ دینے اور اس کی رو کے رخ جھک جانے پر مجبور تھے۔

دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ کر تن من دھن سے اس تحریک کو چلانے اور آٹھ دس سال گزر جانے کے باوجود مکے کا چھوٹا سا قصبہ بھی (جیسا کہ وہ اس وقت تھا) ہمنوا نہ ہو سکا، بلکہ مخالف سے جان ہی کے لالے پڑ گئے۔ شفیق بیوی اور بزرگ خاندان اور حامی و محافظ چچا (ابوطالب) کی ایک ساتھ وفات آپ کے لیے معمول سے زیادہ دشواریوں کا باعث بنی، کیوں کہ نئے بزرگ خاندان چچا (ابوالہب) سے شروع ہی سے مخالفت تھی، اور اب اس چچا نے بزرگ خاندان بننے پر ابتداً تنبیہ کی اور پھر صاف صاف ”جات باہر“ کر دیا۔ مجبوراً آنحضرت کو نئے محافظ ڈھونڈنے پڑے۔ آپ کو

خیال آیا کہ آپ کے ماموؤں (آخوال) کا خاندان بنو عبد یلیل طائف میں بستا ہے [۲] آپ کے چھوٹے چچا اور ولی رفیق حضرت عباس طائف میں رقی لین دین کر کے کافی رسوخ رکھتے تھے [۳] یہ مقام مکے سے زیادہ دور بھی نہ تھا۔ یہ پچاس میل ہوتا ہے آج بھی مکے سے عمر کے بعد پانچ بجے کے قریب گدھے پر سوار ہوں تو آدمی رات کو ذہل کرا کے دامن میں پہنچ جاتے ہیں۔ فجر کو چڑھائی شروع کریں تو قبل ظہر گدھا طائف پہنچا دیتا ہے۔ اونٹ میں پچیس میل روز طے کر کے طریق الجبرانہ پر دو دن لیتا ہے۔ جدید ”طریق السیارہ“ کے ستر میل ڈاک کی موٹر لاری تین چار گھنٹوں میں طے کر لیتی ہے، غرض طائف، جو عام اہل مکہ کے لیے اس زمانے میں بھی ہر سال گرمائی میں وہی کشش رکھتا تھا جواب ہم نہتیا گلی یا مری کے لیے محسوس کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کھینچتا ہے اور آپ بڑی امنگوں کے ساتھ ایک خادم کے ہمراہ وہاں پہنچتے اور وہاں کے رشتہ دار سرداروں میں پرچار کا آغاز کرتے ہیں۔ مکہ چونکہ طائف کے مال کے لیے نکاسی کی منڈی تھی اور ہر سال گرمیوں میں مکے کے مال دار تاجر طائف آ کر اس ”ٹورسٹ ٹرافک“ کے ذریعے سے وہاں کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بننے لگے تھے۔ اس لیے طائف کے لیے مشکل تھا کہ مکے کو ناراض کرے۔ پھر یوں بھی توحید کی دعوت طائف میں بھی سیاسی اور مذہبی وجوہ سے وہ تمام شکلیں رکھتی تھی جو مکے میں تھیں۔

طائف میں آج تک وہ باغات اور مقامات محفوظ ہیں جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے شریر بچوں اور ان کے پتھراؤ سے تنگ آ کر پناہ لی تھی اور بعض فراخ دل باغبانوں نے آپ کی میوے سے ضیافت کی تھی۔ یہ شہر پناہ کے باہر جنوب مغربی سمت میں دریائے دج کے کنارے کنارے جائیں تو انگور انجیر وغیرہ کے باغات میں چھوٹی چھوٹی مرمت طلب مسجدوں کی صورت میں ملتے ہیں۔

غرض طائف کا سفر اتنا بے نتیجہ رہا کہ باوجود جان کے خطرے کے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی واپس ہونا پسند کرتے ہیں اور اپنے قبیلے سے بے تعلق ہو جانے کے باعث شہر کے باہر ٹھہر کر بعض شناساؤں کی مدد سے شہر کے متعدد فیاض سرداران قبائل سے یکے بعد دیگرے اپنی حفاظت میں لینے کی درخواست کرتے ہیں۔ عام حالتوں میں کوئی عرب کبھی ایسی درخواست کو رد نہیں کرتا مگر آنحضرتؐ کو اپنی پناہ (جوار) میں لینے کے لیے اس وقت غیر معمولی کردار کی ضرورت تھی کیونکہ پورا شہر آپ کا مخالف تھا اور دو تین آدمیوں کے انکار کے بعد آخر ایسا ایک شخص نکل ہی آیا [۴] مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس پناہ دہی کے معاوضے میں یہ اقرار کرنا پڑا کہ شہر میں تبلیغی تقریریں نہیں کی جائیں گی۔

کے کے باہر تبلیغ پر پابندی نہ تھی اور حج کے زمانے میں مکے سے مشرق میں ڈھائی تین میل پر مٹی کا اجتماع ایک مشکل سہی لیکن بہر حال کھلا میدان عمل تھا۔ چنانچہ طائف سے واپس آتے ہیں ذوالحجہ ۳ قہ میں آپ نے مٹی میں عرب کے شمال و جنوب اور مشرق و مغرب سے آنے والے حجاج کی پندرہ جماعتوں کو یکے بعد دیگرے ٹولا [۵] اور ایک تو انہیں اپنی تحریک کے اصول اور غرض و غایت سمجھائی اور دوسرے ان سے درخواست کی کہ ”مجھے اپنے ملک میں لے چلو اور مجھے اپنی حفاظت میں اس تحریک کو چلانے دو۔ جلدی ہی تم نہ صرف پورے عرب کے سردار ہو جاؤ گے بلکہ قیصر و کسریٰ کے خزانے بھی تمہارے پانوں میں نچھاور ہو جائیں گے“ [۶] اس بہ ظاہر بڑے بول پر کسی نے مذاق کیا، کسی نے جھڑک دیا، کسی نے قریش کا ڈر بتا کر اخلاق سے معذرت کر لی۔ استقلال کا کیا ٹھکانہ ہے کہ یکے بعد دیگرے پندرہ جماعتوں سے یہی کوشش کی۔ ہر وقت قریش کا ایک خدائی فوج دار ساتھ لگا رہتا اور دور ہی سے اہل قبیلہ کو لگا بھا کر کہہ دیتا کہ اس کو مدد دینا نہ صرف ایک مجنون اور جادوگر کا ساتھ دینا ہے بلکہ ہم قریش سے لڑائی مول لینی ہے۔ [۷]

مٹی کے قریب راستے کے دونوں طرف پہاڑوں کی ایک مسلسل دیوار ہے

کے سے جائیں تو حدود منی شروع ہونے کو بمشکل ایک فرلانگ رہتا ہے کہ بائیں ہاتھ پر اس پہاڑی دیوار میں ایک چھوٹا سا خمد آتا ہے جو کمان بلکہ نصف دائرے کی شکل کا ہے اور اتنا بڑا کہ لاہور کی جامع مسجد یا حیدر آباد کی مکہ مسجد مع اپنے صحنوں کے اس کے اندر سما سکیں۔ یہ مقام عقبہ کہلاتا ہے [۸] اس کے اندر ایک بہت بڑا کنواں ہے اور اندر آج کل زراعت بھی ہوتی ہے اور جس مقام پر مشہور بیعت ہائے عقبہ ہوئی تھیں، وہاں ایک کافی بڑی مسجد بھی ہے جس پر گوجھت نہیں ہے لیکن قبلہ رخ اور منی کی سمت کی بیرونی دیوار پر دو قدیم کوئی کتبے ہیں اسے آج کل مسجد العشرۃ کہتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہی مسجد بیعت عقبہ ہے کیونکہ تاریخ مکہ کے مشہور ماہر تقی الدین الفاسی نے اپنی تاریخ مکہ کے آخری ایڈیشن ”تحصیل المرام فی اخبار البلد الحرام“ (مخطوطہ قدیم فاس) میں لکھا ہے:-

”مسجد البیعتہ .. وهذا المسجد بقرب عقبۃ منی و بینہ
وبین العقبہ غلوة واكثر وهو علی یسار الذاہب الی منی و عمر فی
سنۃ ۴۴ھ ۶۲۹ من قبل المستنصر العباسی والعمارة السابقة من
قبل المنصور“

ترجمہ:- (مسجد البیعتہ یہ مسجد منی کی گھاٹی کے قریب ہے اتنا کہ اس کا اور
گھاٹی کا فاصلہ پتھر پھینکنے کی زد یا اس سے کچھ زیادہ ہے اور یہ منی کو جانے والے کے
بائیں ہاتھ پر ہے۔ یہ مسجد ۴۴ھ میں بنی اور پھر ۶۲۹ھ میں مستنصر باللہ عباسی نے تعمیر
کی۔ پہلی تعمیر منصور کے زمانے کی ہے)

غرض یہ عقبہ ایسا ہے کہ بچپن میں پچاس آدمی وہاں رہیں تو منی آنے جانے
والے اسے محسوس بھی نہیں کرتے۔ مدینے کے پانچ چھ آدمیوں سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی یہیں ملاقات ہوئی۔ یہ واضح نہیں، آیا کہ یہ چھوٹی سی جماعت یہیں اپنا خیمہ
لگا کر مقیم تھی، یا کسی وجہ سے اس ملاقات کے وقت اس عقبہ میں آئی ہوئی تھی اس

جماعت نے اسلام اور توحید کی دعوت سنی تو شوق سے گفتگو کی اور ہر طرح امداد کا وعدہ کیا (ابن ہشام ص ۲۸۶ و ما بعد)

اس جماعت کے؟ سے اس ذہنی فرق کا باعث معلوم کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ اصل میں یہ مدینے والے قبیلے خزرج کے لوگ تھے۔ آنحضرت کی والدہ کا اسی قبیلے سے رشتہ تھا [۹] چنانچہ اس تقریب سے بچپن میں آنحضرت بھی ایک مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ ہو آئے تھے اور اتنے دن رہے تھے کہ وہاں اچھی طرح تیرنا بھی سیکھ لیا تھا۔ [۱۰] آنحضرت کے چچا اور رفیق حضرت عباس بھی جب کبھی کاروبار کے سلسلے میں شام وغیرہ جاتے یا وہاں سے آتے تو راستے میں ضرور مدینے میں ٹھہرتے اور ان رشتہ داروں سے ملتے۔ [۱۱] ان لوگوں کی مدینے کے بعض یہودی قبائل سے حلفی اور بعض سے حریفی تھی اور یہ ان یہودیوں سے اکثر سنا کرتے تھے کہ جب صبح موعود آئے گا تو ہم اس کی مدد سے اپنے تمام دشمنوں کو مغلوب کر لیں گے۔ [۱۲] نوفل اور عبدالمطلب کے جھگڑے کے وقت یہ لوگ آنحضرت کے دادا کی فوجی مدد بھی کر چکے تھے۔ [۱۳] اس لیے ممکن ہے کہ اب آنحضرت کے خاندان کی مدد کی وہ توقع رکھتے ہوں۔ بہر حال ان کی ذاتی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان کے اسلام لانے میں یہ محرکات بھی کام کرتے رہے ہوں گے۔

مدینے میں دوزشتہ دار قبائل اوس و خزرج میں نسلوں سے خوزینیاں ہوتی چلی آ رہی تھیں اور اب دونوں اس قدر تھک گئے تھے کہ کسی بھی قیمت پر باہم دوستی کر لینے پر آمادہ تھے۔ [۱۴] ان کی خودداری اور غیرت و رقابت کے باعث کسی غیر مدنی کے لیے دونوں کا مشترکہ سردار بننے کی زیادہ توقع تھی جب مذکورہ جھے (۶) خزرجی مدینہ واپس آئے اور اسلام کا چرچا کیا تو سال بھر بعد حج کے موقع پر اوس اور خزرج دونوں کے دس بارہ آدمی آنحضرت سے ملنے کی ٹھان چکے تھے۔ چنانچہ پھر اسی عقبہ میں ان کی آنحضرت سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ

اپنے اپنے خاندان کے بھی اسلام اور آنحضرت کی اطاعت کا اظہار کیا۔ آنحضرت نے ان سے علاوہ توحید، پاکبازی وغیرہ کے ہر اچھی بات (معروف) میں اپنی اطاعت کا وعدہ لیا [۱۵] اور اس طرح اوس اور خزرج کے بارہ خاندانوں کے مشترکہ سردار بن گئے۔ ایک تربیت یافتہ مبلغ کے سے ان کے ہمراہ مدینے بھیجا گیا [۱۶] اور اس نے نہ صرف اوس اور خزرج کے متعدد سربراہوں کو اسلام کا حامی بنایا بلکہ اس بات میں بھی بدقت مگر مکمل کامیابی حاصل کی کہ اوس و خزرج کی باہمی رقابت اس بات پر مائع نہ آئے کہ یہ دونوں گروہ آنحضرت کی مشترکہ سرداری میں تعاون کریں۔

ایک اور سال گزرا اور اسی میں مدینے کے کوئی پانچ سو حجاج میں سے کوئی بہتر مرد اور عورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصی طور پر اظہار اسلام کرنے اور آپ کو مدینہ مدعو کرنے کے لیے آئیں۔ ابھی تک اسلام وہاں اقلیت کا مذہب تھا ورنہ اکثریت قریش سے دوستی بڑھانے کی فکر میں تھی۔ نو دس بجے رات کا عمل تھا کہ یہ بہتر (۷۲) لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں چپکے چپکے اپنے پڑاؤ سے نکل کر عقبہ میں جمع ہوتے گئے اور آنحضرت بھی مقررہ وقت پر اپنے چچا حضرت عباسؓ کے ساتھ وہاں آ گئے۔ آنحضرت نے تفصیل کے ساتھ اپنی تحریک کے اغراض و مقاصد سمجھائے۔ انہوں نے آمنا و صدقاً کہا اور آنحضرت اور دیگر مکی مسلمانوں [۱۷] کو مدینہ چلے آنے کی دعوت دی اور یقین دلایا کہ مدینہ آئیں تو ”ہم آپ کی ایسی ہی مدد اور حفاظت کریں گے جیسی کوئی اپنی اور اپنے بال بچوں کی کرتا ہے“۔ جب انہیں واضح کیا گیا کہ شاید انہیں خدا کی ساری خدائی سے لڑائی کرنی پڑے تو بھی وہ پیچھے نہ ہٹے اور یقین دلایا کہ ہم اپنی بات سے کبھی نہیں پلٹیں گے۔ آنحضرت نے سب سے ہاتھ ملایا اور کہا میں بھی اب تمہارا ہوں، تمہاری جنگ میری جنگ ہوگی اور تمہاری صلح میری صلح۔ [۱۸]

یہ وہ مشہور بیعت عقبہ ہے جس نے اسلام کی سیاسی زندگی کا سنگ بنیاد رکھا اور ظاہر ہے کہ جب قریش کو اس کی اطلاع ہوئی تو سخت چیں یہ جہیں ہوئے اور اسے

براہ راست اپنے خلاف جتنا بندی خیال کیا۔ جب انہوں نے آنحضرت کے قتل کا ارادہ کیا تو یہ تمام دوستی یا رواداری کا اختتام اور کھلا اعلان جنگ تھا۔

آنحضرت نے پہلے اپنے ساتھیوں اور مکے کے عام مسلمانوں کو مدینے بھیج دیا اور تین ہی ماہ بعد عین اس وقت جب آپ کی جان کے خلاف ایک سخت خطرناک اور زبردست سازش کی گئی تھی [۱۹]۔ مکے سے نکلتے غار ثور میں چھپتے عام راستے سے بچتے اور پہاڑوں اور وادیوں سے ہوتے ہوئے مدینے کی جنوبی آبادی قابض ہوتے ہیں۔ مکے سے آپ کے لاپتہ ہونے کی خبر مدینہ پہنچ گئی تھی اور سب سمجھ گئے تھے کہ آپ مدینہ آ رہے ہیں۔ بڑی بیتابیوں اور انتظار کشیوں کے بعد ایک دن دوپہر کے قریب دو اونٹوں کا ایک مختصر قافلہ جس میں آنحضرت اور آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیقؓ اور ایک غلام اور ایک رہبر تھا، قبا پہنچا۔ دور سے نظر پڑتے ہیں منٹوں میں اوس اور خزرج کے تمام مرد ہتھیاروں سے سज کرا اپنی ہستی سے ایک یا ڈیڑھ فرلانگ بڑھ کر ہتھیاروں کی ٹیکری پر اعزازی دستے کے طور پر راستے کے دونوں طرف جمع ہو گئے، لڑکیاں دف بجانے لگیں اور لڑکوں کے ساتھ یہ استقبالی گیت گانے لگیں۔

طَلَعَ الْبُذْرُ عَلَيْنَا	مِنْ فُتَيْاتِ الْوُدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا	مَادَعَا إِلَيْهِ دَاعٍ
إِيهَا النَّمْعُوتُ فِينَا	جَنَّتْ بِالْأَمْرِ الْمَطَاعِ

(تاریخ ذہبی)

ترجمہ: (۱)، چودھویں رات کا چاند ہم پر ہتھیاروں کے طلوع ہوا۔ (۲) ہم پر اس وقت تک شکر واجب ہے جب تک کہ کوئی عابد خدا کی عبادت کرتا رہے۔ (۳) اے وہ جسے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے تو ایسی چیز لایا ہے جس کی اطاعت کی جائے گی۔

بعض عرب مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ آتے وقت راستے میں بریدۃ الحبشی نے اپنے کئی درجن ساتھیوں کے ساتھ آنحضرت سے ملاقات کی اور جھنڈے اڑاتے

ہوئے ہم رکاب ہو کر محافظ دستے کا فریضہ انجام دیا۔ [۲۰] لیکن حیرت ہے کہ مدینہ (قبا) پہنچنے کی جتنی تفصیلیں ملتی ہیں ان میں اس اعزاز کی محافظ دستے کی ہمراہی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یا تو آنحضرت نے انہیں تھوڑی دور ساتھ رکھ کر رخصت کر دیا ہوگا۔ یا یہ قبا میں ملے ہوں گے اور قبا سے مدینہ جاتے وقت ساتھ گئے ہوں گے۔ ادھر قریش آنحضرت کے بچ نکلنے پر سخت جھنجھلائے اور کچھ نہ سوچا تو آپ کی اور دیگر مہاجرین کی جائیدادیں ضبط کر لیں (صحیح بخاری کتاب ۶۳ باب ۸۴ حدیث ۳ سیرۃ ابن ہشام ص ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۳۹) اور باقی غریب مسلمانوں کو زیادہ ستانے لگے۔ آنحضرت کا ضبط شدہ مکان وہ تھا جو آپ کو نبیؐ بی حدیجہ سے وراثت میں ملا تھا۔ (مبسوط سرحدی ۱۰-۵۲) اب عمل کا اصل کٹھن وقت آیا۔ آنحضرت نے ایک طرف مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ میں بھائی چارہ قائم کر کے بے گھروں کو ٹھکانہ مہیا کیا [۲۱] اور اصول یہ قرار دیا کہ جس مہاجر اور انصاری میں بھائی چارہ ہو وہ باہم وارث بھی ہوں [۲۲] اور مل کر رہیں۔ پھر اپنے اور اپنے جملہ تبعین کے حقوق و فرائض مرتب کر کے ان کو تحریر کی صورت دی [۲۳] اس کے بعد مدینے میں رہنے والے یہودی قبائل سے بھی جنگی اور سیاسی حلفی کی اور انہیں بھی اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کو اپنا مشترکہ حاکم مانیں [۲۴] مدنی عربوں کی طرح مدنی یہودیوں میں بھی دو رقیب و حریف پارٹیاں تھیں اور آنحضرت کی مشترکہ سرداری ان میں امن قائم کرانے کا باعث ہونے سے انہیں ناگوار بھی نہ تھی۔ یہودیوں کے یہ معاہدے بھی تحریر میں آئے اور ان تمام دستاویزات نے ایک مشترکہ ”صحیفہ“ کی صورت اختیار کی جسے ”شہری مملکت مدینہ کا دستور“ کہنا (جیسا کہ ولہاؤزن نے کہا ہے) بے جا نہیں۔ خوشی قسمتی سے اس دنیا کے سب سے پہلے تحریری دستور کو تاریخ نے لفظ بہ لفظ محفوظ رکھا ہے [۲۵] اس دستور کے ذریعے سے شہر مدینہ ایک حرم اور ایک سیاسی وحدت یا ایک شہری مملکت قرار دیا گیا۔

اصطلاح ”حرم“ کے سلسلے میں شاید یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ ایک نیم

مذہبی نیم سیاسی مفہوم رکھتی ہے اور اس کا رواج اسلام کے پہلے ہی سے نہ صرف عرب کے مختلف مقامات پر بلکہ فلسطین اور یونان وغیرہ میں ملتا ہے۔ اس کا مذہبی مفہوم یہ تھا کہ وہاں کی ہر چیز کو ایک تقدس حاصل رہے، وہاں کے چرند و پرند کا شکار نہ کیا جائے۔ وہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں اور وہاں خونریزی نہ کی جائے اور وہاں آنے والوں کو دوران قیام میں امن اور پناہ میں سمجھا جائے خواہ وہ مجرم ہی کیوں نہ ہوں۔ حرم کا سیاسی مفہوم یہ تھا کہ وہ اس شہری مملکت کے حدود کا تعین کرتا تھا (میں نے ایک مستقل مقالے میں تفصیل سے شہری مملکت مکہ کے سیاسی نظام پر جو زمانہ جاہلیت میں تھا، بحث کی ہے [۲۶]) مکہ کے حدود حرم، کہتے ہیں کہ عہد ابراہیمی سے چلے آتے ہیں۔ بہر حال زمانہ جاہلیت میں ان کا پتہ چلتا ہے اور فتح مکہ پر ۸ھ میں آنحضرت نے ان علامات سرحد کی تجدید بھی کرائی تھی [۲۷] جس کے حسب ضرورت اب تک برابر تجدید ہوتی چلی آرہی ہے۔

زیر ذکر دستور مملکت مدینہ میں مدینے کو بھی ایک حرم قرار دیا گیا ہے۔ ۹ھ میں طائف نے اطاعت کی تو طائف کو بھی حرم تسلیم کیا گیا، جیسا کہ اس کے معاہدے میں [۲۸] صراحت اور تفصیل سے لکھا ہوا ملتا ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مدینے میں بھی حدود حرم مقرر کئے گئے، صحیح بخاری [۲۹] میں اتنا ذکر ہے کہ آنحضرت نے ایک صحابی کو روانہ کیا تھا تا کہ حرم مدینہ کے حدود پر ستون نصب کریں۔ عام تاریخیں اور کتب حدیث میں حرم مدینہ ”ما بین ثور و عیر“ بیان کیا گیا ہے [۳۰] ان سنگلاخ میدانوں کو کہتے ہیں جہاں آتش فشاں پہاڑوں سے نکلا ہوا لادہ پتھروں کی صورت میں پھیلا ہوا ہو۔ اور ”حرہ“ اس میدان کو کہتے ہیں جہاں کے پتھر لادے سے جل گئے ہوں۔ مدینہ منورہ کے سلسلے میں کبھی ایک لفظ آتا ہے کبھی دوسرا لفظ، ایسے میدان شہر مدینہ کے مشرق اور مغرب دونوں طرف شمالاً جنوباً ملتے ہیں۔ ثور ایک پہاڑ ہے جو مدینے کے شمال میں جبل احد سے بھی کچھ پرے واقع ہے۔ اور جبل عیر مدینے

کے جنوب میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ المطری نے (جن کی وفات آٹھویں صدی ہجری کے وسط میں ہوئی) شہر مدینے کی جو نہایت اہم تاریخ (التعریف بما انست الہجرۃ من معالم دار الہجرۃ) لکھی ہے اور جو جملہ متاخرین کا ماخذ ہے اس میں خوش قسمتی سے اس کی مزید تفصیل ملتی ہے جو یہ ہے:-

عن کعب بن مالک قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم علی اشراف حرم المدینہ فاعلمت علی اشراف ذات الجیش و علی مشیرب و علی اشراف مخیض و علی الحفیاء و علی ذی العشرۃ و علی تیم۔ فاما ذات الجیش فنقب ثبته الحفرۃ من طریق مکہ و المدینہ و اما مشیرب نما بین جبال فی شامی ذات الجیش، بینہا و بین خلألق الضیوعۃ و اما اشراف مخیض فجبال مخیض من طریق الشام و اما الحفیاء فبالغابۃ من شامی المدینہ و اما ذوالعشرۃ فنقب فی الحفیاء و اما تیم فجبل فی شرقی المدینہ و ذالک کلہ یشبہ ان یکون ہریدانی ہرید..... ذات الجیش فی وسط البیداء و البیداء ہی الی ازادخل الحجاج بعد الاحرام من ذی الحلیفہ استقبلوہا مصمدين الی جہۃ الغرب“

ترجمہ: کعب بن مالک سے مروی ہے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا کہ حرم مدینہ کی بلندیوں پر علم (یا منارے) تعمیر کروں۔ چنانچہ میں نے ذات الجیش کے ٹیلوں پر علم تعمیر کئے اور مشیرب پر اور تحیض کے ٹیلوں پر اور حفیاء پر اور ذی العشرہ پر اور تیم پر۔ ذات الجیش تو حفرہ کی پہاڑی کے کنارے ہے جو مکہ اور مدینے کے راستے پر ہے مشیرب تو ذات الجیش کے شمال میں پہاڑوں میں ہے اور اس کے اور خلألق کے مابین ضوعہ واقع ہے۔ تحیض کے ٹیلے تو شام کے راستے میں تحیض کے پہاڑوں میں ہے۔ حفیاء تو غابہ (جنگل) میں ہے جو مدینہ کے شمال میں ہے ذوالعشرہ تو

ہیاء کے کنارے پر ہے اور تیم ایک پہاڑ ہے جو مدینے کے مشرق میں ہے۔

یہ سب تقریباً ایک منزل طویل اور ایک منزل عریض ہوتا ہے..... ذات
النجش تو بیداء کے وسط میں ہے اور بیداء وہ مقام ہے کہ حاجی احرام باندھ کر ذوالحلیفہ
سے آگے بڑھیں تو بلندی پر چڑھتے وقت مغرب کی جانب اس مقام میں داخل ہوتے
ہیں۔

مدینہ منورہ کے مشہور سیاح اور وہاں کے کتب خانہ شیخ الاسلام عارف حکمت
کے مہتمم ابراہیم حمدی قریوٹلی کا مجھ سے بیان تھا کہ مدینے کے مشرق میں ان حدود حرم
کے کھنڈراب تک موجود ہیں اور پائے سے کوئی ہاتھ بھراونچے باقی ہیں۔ چوں کہ عہد
نبوی کے بعد ان حدود حرم مدینہ کی تجدید کا کہیں پتہ نہیں چلتا اس لئے جبل تیم کے یہ
آثار خاص عہد نبوی کی متبرک تعمیر معلوم ہوتے ہیں۔

اس ایک حد تک غیر متعلق بحث کے بعد جیسا کہ بیان کیا گیا، مدینہ آنے پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ایک شہری مملکت کی بنیاد ڈالنا تھا۔ ادھر سے
فراغت ہوئی تو آنحضرت نے آس پاس کے علاقے پر توجہ مبذول کی۔ عرب کے نقشے
پر نظر ڈالیں تو واضح ہوتا ہے کہ مکے والے جنگی کی راہ اگر شام یا مصر جانا چاہتے تو
مدینے کے قریب سے ساحل کے کنارے کنارے گزرتا پڑتا ہے اگر مدینے سے ینوع
تک بسنے والے قبائل اور آبادیوں کو ہموا کر لیا جائے تو مکے والوں کے قافلے کا ادھر
سے گزرتا بڑی آسانی سے خطرناک کر دیا جاسکتا ہے ان قبائل سے انصار کی پہلے ہی
سے حلنی تھی۔ اب آنحضرت نے اس کی تجدید کی اور اس میں جنگی امداد کی دفعہ بھی
بڑھائی [۳۱]

اس تنظیم اور خاموش تیاری میں کئی مہینے لگ گئے۔ اس کے بعد مدینے سے
چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیج کر قریشی کاروانوں کو ہراساں کیا جانے لگا [۳۲] اور ان کو
یہ بتایا جانے لگا کہ اب انہیں اسلام کے زیر اثر علاقے سے گزرتا ہے تو سردار مدینہ کی

اجازت ضروری ہے۔ قریش نے زور دکھانا اور قوت کے ذریعے سے اپنا راستہ بنانا چاہا۔ اسی کش مکش نے ان خونریزیوں اور لڑائیوں کی صورت اختیار کی جن کے ایک خاص پہلو ”یعنی میدان ہائے جنگ“ پر آج یہاں روشنی ڈالنی مقصود ہے۔

بدر

محل وقوع:

چوں کہ حجاز یعنی عرب کے مغربی علاقے میں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں اس لئے وادیاں گھاٹیاں ہی آنے جانے کا راستہ ہیں۔ کاروانی راستہ عموماً چوڑی وادیوں سے گزرتا ہے۔ گھاٹیوں کا راستہ زیادہ دشوار ہے۔ غرض کسی جگہ جانے کے لئے یہاں ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں۔ یہی حال بدر کا ہے۔ عہد نبوی اور اس سے پہلے مکہ، مدینے اور بدر کا راستہ جن مقاموں یا منزلوں سے گزرتا تھا۔ وہ اب بڑی حد تک بدل گیا یہ کیوں کہ جب سے اسلام آیا اور جنگو جانے والے ہزاروں سے گزر کر لاکھوں ہونے لگے اور ابھی پہلی جنگ عظیم سے پہلے دس دس پندرہ پندرہ ہزار اونٹنوں کے قافلے معمولی بات تھی۔ تو لازمی طور پر پانی اور پڑاؤ کی ضرورتوں نے بعض منزلوں کو بدلنے پر مجبور کیا اور ترکی زمانے کا ”طریق سلطانیہ“ وجود میں آیا۔ آج کل یہی اختیار کیا جاتا ہے۔ سعودی دور میں موٹریں بھی آگئی ہیں۔ ان کے راستے کی ضرورتیں اور ہی ہیں۔ اسی طرح سفر صلح حدیبیہ کا راستہ الگ تھا۔ غزوہ فتح مکہ میں قریش کو خبر نہ ہونے دینے کے لیے ایک بالکل اور ہی راستہ اختیار کیا گیا تھا اور سفر حجۃ الوداع کا ایک اور جن کی تفصیلیں ابن ہشام وغیرہ میں ملتی ہیں۔

بدر کو اب تک موٹر نہیں جاسکی ہے کیونکہ راستہ میں کئی جگہ بلند گھاٹیاں ہیں اور بہت نرم ریت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاص انتظام کے بغیر مکہ اور مدینے کے مابین اونٹنوں کے سفر پر بھی بدر پر سے نہیں گزر سکتے۔ مدینے سے آنے والے مسجد

[۳۳] پر طریق سلطانیہ چھوڑ دیتے ہیں اور قصبہ خیف سے گزر کر حمرہ میں منزل کرتے ہیں پھر قصبہ ہسکفیہ سے گزر کر بدر پہنچتے ہیں اس کے برخلاف مکے سے جانے والے براہِ شیعہ پر سے کسی قدر آگے درجہ العجرہ پر طریق سلطانیہ چھوڑتے ہیں اور صبح نکلیں تو شام تک بدر پہنچ جاتے ہیں۔ بدر سے مدینے تک کا راستہ بہت سرسبز ہے میلوں لے نخلستان ہیں، راستے میں خاص کر بدر و حمرہ کے مابین گھنے جنگل بھی ہیں، پانی بھی میٹھا ہے، اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے گلے بھی ہر جگہ چرتے نظر آتے ہیں۔

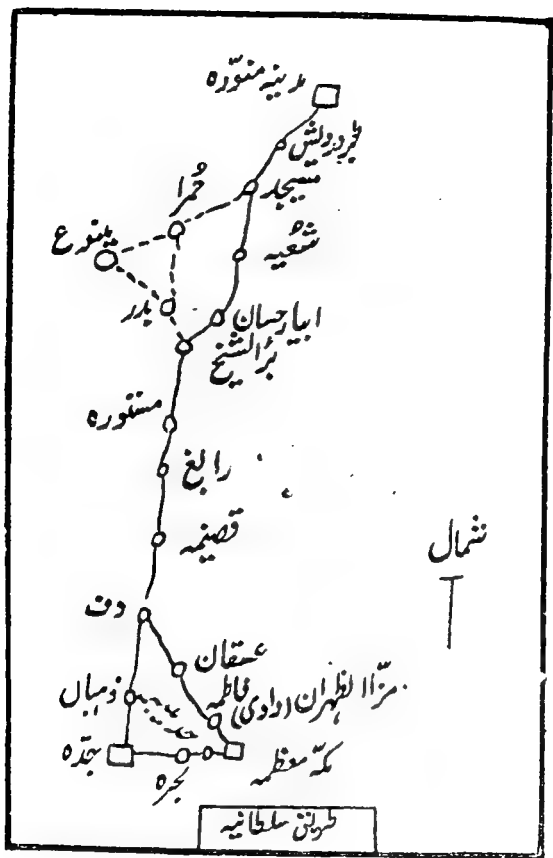
موجودہ شہر بدر:

شہر بدر کی تاریخ سے یہاں بحث نہیں ہے آج کل یہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے۔ کئی سو پختہ مکان پتھر کے بنے ہوئے ہیں جن کو مقامی اصطلاح میں قصر (جمع تصور) کہتے ہیں۔ شہر میں دو مسجدیں ہیں۔ ایک پنج وقتہ نماز کے لیے بے جس میں ایک منارہ یا اذان دینے کا ”ماذنہ“ بھی ہے۔ دوسری مسجد جسے مسجد غمامہ اور مسجد عریش بھی کہتے ہیں یہاں کی جامع مسجد ہے۔ کیونکہ اس جگہ تعمیر ہوئی ہے جہاں غزوہ بدر کے موقع پر جناب رسالت مآب کے لیے عریش یا جھونپڑی تیار کی گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع ہے۔ جہاں سے میدان جنگ کو دیکھ سکتے ہوں گے [۳۴] مگر آج کل باغوں اور کھجور کی اونچی پیڑوں کی وجہ سے وہاں سے بدر کا معرکہ کارزار نہیں دیکھ سکتے۔ پانی کا چشمہ جوزمین دوز نہر کی صورت میں ہے، ان ہر دو مسجدوں کے صحن میں سے گزرتا اور وضو کے حوضوں کا کام دیتا ہے۔ آبادی سے ملا ہوا دور تک کئی میل کے رقبے پر پھیلا ہوا نخلستان کا سلسلہ چلا گیا ہے۔ جس میں کچھ ترکاری بھی کاشت ہوتی ہے۔ ہر جمعہ کو یہاں ایک بازار لگتا ہے جس میں دور دور سے بدو آتے اور خرید و فروخت یا تبادلہ اشیاء کرتے ہیں۔ بدو عموماً گھی، کھالیں، روغن پیلیاں، اونٹ، بکریاں اور اونٹنی کھلیں یا عبائیں فروخت کے لیے لاتے ہیں۔ قبل اسلام بدر میں

سالانہ ہر ہفتہ بھر ایک بڑا میلہ لگتا تھا [۳۵] اور غالباً یہاں ایک بڑا بت خانہ بھی تھا۔ اس کے آثار تو اب نہیں ہیں لیکن برائش سے بدر کو جائیں تو بدر کے قریب کوئی میل بھر پہلے سڑک کے قریب ایک عجیب شکل کی چٹان ملتی ہے جو بالکل بیٹھے ہوئے اونٹ کی طرح نظر آتی ہے زمانہ جاہلیت میں عرب ہر ایسی چیز کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ کوئی تعجب نہیں جو یہ بھی ایک بت رہا ہو۔

بدر ایک بیضی شکل کا میدان ہے۔ کوئی ساڑھے پانچ میل لمبا اور تقریباً چار میل چوڑا، اطراف بلند پہاڑ ہیں۔ مکہ، شام اور مدینہ جانے کے راستے جو وادیوں میں سے گزرتے ہیں، یہیں ملتے ہیں۔ ترکی دور میں شریف عبدالطلب نے اس میدان میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا تھا اب وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ یہ میدان سنگلاخ یا ریتیلہ ہے مگر جنوب مغربی حصے کی زمین نرم ہے۔ جنگ بدر کے دن بارش ہوئی تھی تو یہ مقام جہاں قریش کا پڑاؤ تھا، دلدل بن گیا تھا [۳۶]۔ مگر اب یہاں ایک سرسبز نخلستان ہے۔

بدر کے اطراف جو پہاڑ ہیں ان کے مختلف حصوں کے نام مختلف ہیں۔ ان میں دور دور سے سفید ریت کے تودے نظر آتے ہیں۔ آج بھی ان سفید پہاڑیوں میں سے سفید کا نام العدو الدنیا اور دوسری کا العدو القصویٰ ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو بہت اونچا پہاڑ ہے اسے اب جبل اسفل کہتے ہیں۔ کیوں کہ اس کے پیچھے دس بارہ میل پر سمندر ہے اور ابوسفیان کا قافلہ راستہ کترا کر ساحل کے کنارے کنارے گزر گیا تھا تو قرآن میں اس کا ذکر والرب اسفل منکم (کارواں تم سے نیچے تھا) کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ بدر سے سمندر کی مسافت کے متعلق واقدی [۳۷] نے ہی من الساحل علی بعض نہا (وہ ساحل سے دن کے کچھ حصے پر واقع ہے) لکھا ہے، جو چاہے موٹر کے لیے صحیح ہو لیکن اونٹ پر سفر کے لیے یقیناً ممکن نہیں، واقدی نے محض قیاس کیا ہوگا۔ بحر اس کے کہ اب سمندر ہٹ گیا ہو۔

جنگ بدر کی چند تفصیلیں:

ایک طرف تو قریش کا مسلمانوں پر مظالم توڑ کر انہیں جلا وطنی پر مجبور کرنا، جلا وطنی پر ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لینا [۳۸] اور اس کے نئے مسکن (حبشہ اور پھر مدینے) میں وہاں کے حکمرانوں اور بااثر لوگوں کو ان تارکین کو پناہ نہ دینے کی ترغیب [۳۹] دینا اور دوسری طرف ان ناانصافیوں کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا قریش پر معاشی دباؤ ڈالنا اور بزور قریشی قافلوں کی آمد و رفت کو اپنے زیر اثر علاقے میں روک دینا یہی بدر کی لڑائی کا باعث ہو سکتے ہیں۔

قریشی قافلوں کو لوٹ یا ڈاکہ اس وقت سمجھا جائے جب یہ بے تصور ہوں اور لوٹنے والے حکومت نہیں بلکہ خانگی افراد ہوں۔ ورنہ دو سلطنتوں میں کشیدگی پر نہ صرف جان و مال و آبرو کے خلاف بھی ہر فریق دوسرے کو نقصان پہنچانے کا پورا حق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے میں ان لوگوں سے متفق نہیں ہوں جو قریشی قافلوں کو لوٹنے کے لیے بھیجی ہوئی مہموں کے وجود ہی سے انکار کرتے ہیں۔

شبلی مرحوم [۴۰] نے ”کانما یساقون الی الموت [۴۱] کی آیت سے استدلال کر کے کم از کم جنگ بدر کی حد تک اپنی رائے کو مستحکم کر لیا ہے کہ آنحضرت قافلے کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ قریشی امدادی دستے سے مقابلے کے لیے نکلے تھے، لیکن ”إِذْ بَعَدَ كُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّنَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَه تَكُون لَكُمْ [۴۲] کی صریح آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے سے چلنے وقت مسلمانوں کو یقین نہ تھا کہ آیا وہ قافلے سے ملیں گے یا امدادی دستے سے ملے بھڑ ہوگی۔ دونوں امکانات تھے چونکہ قریشی قافلہ ایک ہزار اونٹوں پر مشتمل اور پانچ لاکھ درہم کا اسباب لے کر آ رہا تھا [۴۳] اس لیے مدینہ والوں کو یقین تھا کہ اس مدد اور حفاظت کے لیے قریش اپنے تمام حلیفوں کی مدد سے ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مقابلہ اور کشمکش کریں گے۔ مدینے سے زیادہ دور کے کی سمت جانا بہتوں کے لیے ”موت

کے منہ میں جانا،“ معلوم ہوتا تھا۔

اس شام سے آنے والے قافلے کو مسلمان مدینے کے شمال یا مغرب میں روک سکتے تھے لیکن شام سے اس کے نکلنے کی اطلاع موجودہ زمانہ نہیں کہ تاریخ پر اسی دن مل جائے۔ اونٹوں کے قافلے کی اطلاع اونٹ سوار ہی دے سکتے تھے اور بمشکل دو ایک دن اول مدینے سے ساحل کو سیدھا جانے میں دو دن ضرور لگ جاتے ہیں۔ ایک بڑا تجارتی قافلہ بے شبہ آہستہ آہستہ منزل بہ منزل ہی کہا جاسکتا ہے اور یلغار کرنے والی فوج خاص کر دشوار گزار گھاٹیوں کی مدد سے تیز تر جاسکتی ہے۔ بدر ایسا مقام تھا جو ساحل سے بھی قریب بڑا مقام ہونے کی وجہ سے قافلے وہیں سے گزرتے تھے [۴۴] مدینے اور مکے کے راستے کا قریب ترین اتصال بھی وہیں ہوتا تھا اور اس کی توقع کی جاسکتی ہے کہ وہاں مسلمان اس قافلے کو جالیں گے۔ سیدھے مغرب کی سمت ساحل کو جائیں تو قافلہ گزر چکتا اور ہوا بھی یہی۔ یعنی آنحضرتؐ ابوسفیان سے بمشکل چند گھنٹے قبل بدر پہنچتے ہیں [۴۵]۔ اس کی ایک وجہ غیر معروف راستوں سے چکر لگا کر جانا تھا تاکہ حریف کو خبر نہ لگے۔ آنحضرتؐ راستے میں بھی ٹوہ لیتے گئے اور بدر کے قریب پہنچ کر متعدد ساندنی سوار بھیجے [۴۶] تاکہ اس کا پتہ چلائیں کہ قافلہ کہاں ہے جو ساندنی سوار شمال مغرب میں شام کے راستے پر بھیجے گئے تھے، انہوں نے واپس آ کر غالباً آنحضرتؐ کو اطلاع دی ہوگی کہ قافلہ اب آیا ہی چاہتا ہے [۴۷] اور اس اطلاع پر یہ گمان کر کے کہ قافلہ بدر میں سے گزرے گا آنحضرتؐ عین راستے پر وادی کے داخلے کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ یہ سفر پوری تنظیم سے ہوا تھا، مدینے میں ایک نائب کو چھوڑا گیا تھا۔ فوج میں انصار اور مہاجرین کے الگ الگ جھنڈے بھی تھے۔ فوج سے مختلف حصے بھی تھے۔ سابقہ یعنی پیچھے کے اہم دستے پر قیس المازنی (انصاری) کو مامور کیا گیا تھا۔ [۴۸]

قافلے کو اطلاع مل گئی تھی کہ خود شام کو جاتے وقت مسلمانوں نے اس کا

تغائب کیا تھا [۴۹] اس سے پہلے چھ سات اور قریشی قافلوں کو یہی تجربہ ہو چکا تھا اسی لیے قافلہ چوکنا تھا۔ قافلے عموماً رات کو چلتے ہیں اور صبح کے قریب منزل پر پہنچ کر آرام کرتے ہیں۔ بدر کی خطرناک گھاٹی سے قریش واقف تھے۔ اسی لیے بدر پہنچنے سے کافی مسافت پہلے (اور شامی [۵۰] کے مطابق الحنین کے موڑ پر) قافلہ رک جاتا ہے اور قافلہ سالار (ابوسفیان) ٹوہ لینے نکلتا ہے ابھی آنحضرت میدان بدر کے اندر نہیں آئے تھے لیکن ان چھوٹے مقاموں پر ایک بھی اجنبی گزرے تو بہ شخص اس سے واقف ہو جاتا ہے۔ آنحضرت کے سانڈنی سواروں کو لوگ دیکھ چکے تھے گوان کی غرض کا پتہ نہیں چلا تھا ابوسفیان کو بھی ان باتوں بدوؤں نے سانڈنی سواروں کا پتہ دے دیا اس نے ان قدموں پر چل کر اونٹ کی تازہ میٹنیاں دیکھیں اور فوراً معلوم کر لیا کہ وہ مدینے کا چارہ کھائی سانڈنیاں تھیں۔ قافلہ سالار اس پر بھاگا بھاگا بدر سے واپس قافلے میں پہنچتا ہے اور ایک طرف تو کئے کو مدد کے لیے تیز رفتار پیام رساں بھیجتا ہے اور ساتھ ہی خود بھی راستہ کاٹ کر بدر کو چھوڑتے ہوئے ساحل کے قریب سے دو منزلے کو منزلہ کرتا ہوا آرام لیے بغیر قافلے کو رات بھر چلنے کے باوجود دن بھر چلا کر جل دے جاتا ہے اور چند گھنٹے ٹھہر کر پھر آگے بڑھ جاتا ہے اور اس طرح مسلمانوں کی دسترس سے بچ کر صحیح سلامت مکہ پہنچ جاتا ہے۔ [۵۱]

بدر کی لڑائی:

قافلہ سالار کا پیام مکہ پہنچا تو وہاں لازمی طور پر کھرام مچ گیا۔ کیوں کہ ہر ایک گھرانے کا کچھ نہ کچھ سامان اس میں تھا جلدی میں قریش نے ناکافی تیاری کی اور جملہ حلیفوں کے اکٹھے ہونے کا انتظار نہ کیا۔ خاص کر جنگ جو ”احامیش“ کو ساتھ نہ لینے پر بعد میں وہ بہت پچھتا رہے۔ پھر بھی ہزار کے قریب رضا کار جمع ہو گئے جن میں سے بعض کے پاس گھوڑے بھی تھے۔

اس ملک کو مکے سے بدر پہنچنے میں کم و بیش ایک ہفتہ ضرور لگا ہوگا یہ سوال کافی پیچیدہ ہے کہ قافلے کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آنحضرت کیوں فوراً مدینہ واپس نہیں ہو گئے اور کیوں ہفتہ بھر بدر میں پڑاؤ ڈالے اپنے مرکز سے دور خطرے کا سامنا کرتے مقیم رہے۔ جہاں تک غور کیا تو مجھے ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے ہجرت کے ساتھ ہی آنحضرت نے آس پاس کے قبائل سے حلفی اور معاونت کے معاہدے کرنے شروع کر دیئے تھے۔ چنانچہ اہل مدینہ کے بعض سرداروں سے معاہدہ ہوا تھا ۲۷ھ میں ینوع کے آس پاس بسنے والے بنو نضمرہ، بنو مدلج، بنو زرعہ اور بنو العربہ سے دوستی اور اعانت یا غیر جانبداری کے معاہدے ہو گئے تھے خوش قسمتی سے تاریخ نے ان معاہدوں کے متن کو محفوظ رکھا ہے [۵۲]۔ اور ان معاہدوں کے ساتھ ہی قریش پر راستہ بند کیا جاسکا کیونکہ یہ سب قبائل مدینے اور بحر قلزم کے مابین بستے تھے اور انہیں کی سرزمین سے قریش کا روانوں کو گزرنا پڑتا تھا۔

وجہ جو بھی ہوئی ہو۔ ابتداً شام سے آنے والے قافلے کو روکنے کے لیے آنحضرت نے ایک موزوں جگہ پڑاؤ ڈالا، پھر وہیں مقیم رہے۔ جب قریش کی فوج کے آنے کی اطلاع ہوئی تو آنحضرت نے طے کیا کہ ان سے مقابلہ کرنا چاہیے اگرچہ دشمن کی تعداد تقریباً گنتی تھی۔ اس وقت ہمراہی انسروں نے جو بدر کے جغرافیہ سے بہتر واقف تھے مشورہ دیا کہ مکے، یعنی جنوب سے آنے والے دشمن کے مقابلے کے لیے پڑاؤ کو بدلنا مناسب ہوگا۔ پانی پر اپنی بہتر دسترس اور دشمن کو اس سے محروم کرنا خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا [۵۳] اسی طرح لڑائی چونکہ عموماً صبح کو شروع ہوتی تھی اس لیے اس کا لحاظ رکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے۔ [۵۴]

بدر کے پانی کے متعلق مورخوں نے جو تفصیلیں لکھی ہیں وہ کچھ زیادہ واضح نہیں ہیں۔ ممکن ہے گزشتہ ساڑھے تیرہ سو سال میں پانی کے بہاؤ اور سوتوں میں تبدیلی ہوئی ہو۔ بہر حال موجودہ حالت یہ دیکھی گئی کہ وہاں ایک چشمہ ہے، جسے ہم کاریز یا

زمین دوزنہر کہہ سکتے ہیں، اس کا بہاؤ شہر سے جبل عریش اور نخلستان کی طرف ہے اور مسجد عریش سے کوئی پندرہ بیس قدم پہلے کا یول پیدل راستے کے برابر ہے مگر ظاہر ہے مسجد عریش ایک نیلے پر ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر اس کا منہ کافی گہرائی پر ہی کھولا جا سکتا ہے۔

غالباً آنحضرت نے قریش کے آنے پر العدوة الدنیا سے آگے بڑھ کر مسجد عریش کے قرب و جوار میں اس چشمے کے بہاؤ کے موقع پر پڑاؤ ڈالا۔ اور متعدد حوض بنا کر اس بہتے پانی کو جنگ کے دن قریش پر روک دیا کیونکہ ان کا پڑاؤ بھی نیچے العدوة القصویٰ پر تھا۔ متعدد بڑے حوضوں کے بغیر اس بہتے پانی کو زیادہ دیر تک روکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔

فریقین کی صف بندی:

مسلمانوں کے پاس تین سو سے کچھ ہی زیادہ سپاہی [۵۵] تھے۔ دشمن کی تعداد مورخوں نے ساڑھے نو [۵۶] سو لکھی ہے۔ ایک بہتر ”تعبیہ“ (صف بندی) کے بغیر عام حالتوں میں مقابلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتا۔ امام ترمذی [۵۷] کے مطابق اسلامی فوج کی تقسیم لڑائی سے پہلے کی رات ہی کو عمل میں آ چکی تھی۔ لڑائی کے دن سویرے ہی آنحضرت نے مسلمانوں کو قطاروں میں تقسیم کیا اور صف بندی کا جنگ سے پہلے تنقیدی نظر سے معائنہ کیا۔ آپؐ کے ہاتھ میں ایک چمڑی تھی۔ معائنہ میں کوئی سپاہی ذرا بھی آگے یا پیچھے نظر آتا تو آپؐ اسے فوراً درست کرتے [۵۸]۔ اس صف بندی کے بعد آپؐ نے فوج کے مختلف حصوں پر افسر مقرر کئے۔ واقدی [۵۹] کے مطابق مینہ پر حضرت ابوبکر صدیقؓ تھے مگر یہ مشتبہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت صدیقؓ پورا وقت جناب رسالت مآبؐ کے ساتھ رہے جیسا کہ ابھی آگے تفصیل آئے گی۔ واقدی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فوج تین مستقل جماعتوں پر مشتمل تھی۔ مہاجرین،

اوس اور خنزرج اور ہر ایک کا علمبردار بھی الگ تھا۔ (نیز طبری ص ۱۲۹۷)

اس صف بندی کے بعد آنحضرتؐ نے سپاہیوں کو چند اہم ہدایتیں دیں [۶۰] جن کا ماحصل یہ ہے کہ مسلمان اس صف بندی کو نہ توڑیں اور اس وقت تک لڑائی کا آغاز نہ کریں جب تک آنحضرتؐ اجازت نہ دیں۔ دشمن دور ہو تو تیر چلا کر ضائع نہ کریں۔ زد پر آئے تو تیر چلائیں اور بھی قریب آئے تو پتھروں سے ماریں اس سے بھی نزدیک ہو جائے تو نیزوں سے روکیں اور سب سے آخر میں تلوار کھینچیں گے۔ یقیناً ہر مسلم سپاہی نے اپنے کھڑے ہونے کی جگہ سے پھیکے جانے والے پتھروں کی ڈھیر لگالی ہوگی۔ جو میدان بدر میں اسلامی کیمپ پر کافی مقدار میں ملتے ہیں۔ مسلمان چونکہ کھڑے ہوئے اور مدافعت پر تھے اس لیے یہ ان کے لیے ممکن تھا۔ دشمن جارحانہ حملہ کر کے بڑھا آ رہا تھا۔ اس لیے وہ چاہتا بھی تو زیادہ مقدار میں پتھر نہ لے سکتا۔ مسلمان سپاہیوں کے پاس چونکہ کوئی امتیازی لباس نہ تھا، اس لیے ”یا منصور امت“ کا جملہ ان کا شعار مقرر کیا گیا [۶۱]۔ جب دو آدمی مقابلہ کرتے اور فریق ثانی یہ شعار نہ دہراتا تو فوراً معلوم ہو جاتا کہ وہ دشمن کا آدمی ہے۔ ”الملائکہ مسوین“ (نشان لگانے والے فرشتے) کی آیت کی تفسیر میں (جو بدر ہی کے سلسلے میں ہے) طبری وغیرہ نے یہ حکم نبویؐ بھی نقل کیا ہے کہ مسلمان لباس و ہیئت وغیرہ میں امتیاز بھی پیدا کر لیں۔ ”تسو موا فان الملائکتھ تسومن“ (نشانیاں لگا لو کیوں کہ فرشتوں نے بھی نشانیاں لگالی ہیں)۔

دشمن کی تنظیم کا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ واقدی [۶۲] کے مطابق ان کا مینہ و میسرہ دو حصے تھے اور فوج میں تین جھنڈے تھے۔ انہوں نے پیش قدمی کر کے ایک خاص مقام پر توقف کیا۔ پھر اپنے زمانے کے جنگی رواج کے مطابق مبارزہ کیا یعنی ان کا ایک بہادر صفوں سے آگے بڑھا اور دعوت دی کہ مسلمانوں کا بھی ایک پہلوان آگے آئے اور دونوں تہا لڑیں۔ [۶۳]

آنحضرت نے اپنی صف بندی مکمل کی اور انتظام کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنے ”اساف“ کے ساتھ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے جہاں سے میدان جنگ صاف نظر آتا تھا (علی نل مشرف علی المعرکہ [۶۴]) اس ٹیلے پر آنحضرت کی اجازت سے ایک جھونپڑی (عریش) تیار کی گئی تھی۔ جس کا فشا کچھ تو دھوپ کے وقت پہ سالار کے لیے سایہ مقصود تھا اور کچھ دشمن کے تیروں سے بچاؤ کے پیش نظر ہوگا۔ یہاں چند تیز رفتار سائڈ نیاں بھی متعین تھیں [۶۵]۔ یقیناً اپنی فوج کو ہدایات بھیجنے میں آنحضرت نے ان سے کام لیا ہوگا۔ ان سائڈ نیوں کا فشا یہ بھی تھا کہ ضرورت پر آنحضرت ان پر مدینہ جاسکیں اور عریش سے مدینے کا راستہ کھلا رکھا گیا تھا۔ نیز طبری کے مطابق عریش پر ایک محافظ دستے کا پہرہ بھی تھا [۶۶]۔ اسی عریش یا جھونپڑی کی جگہ آج کل بطور یادگار ایک جامع مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اس میں فی الوقت تین کتبے ہیں۔ ایک منبر کے اوپر، دوسرا محراب کی ٹکمان کے اوپر قبلہ رخ دیوار میں نصب ہے، تیسرا محراب کے پاس الگ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ مسجد کی دیواریں مٹی کی ہیں۔ جن کے اندر ممکن ہے اینٹ ہو پایہ پتھر کا ہے۔ منبر کے اوپر جو کتبہ ہے اس میں مصرعہ مملوک۔ افرحہم کا نام ملتا ہے۔ ملاکی غلیطیاں (ہذا المسکان، کاندل الفراغ وغیرہ) بھی انہیں عجیبوں نے کی ہوں گی۔ محراب کی ٹکمان کے اوپر سنگ مرمر کا چھوٹا سا کوئی آٹھ انچ مربع کتبہ ہے جو کچھ تو آرائشی خط میں طغریٰ کی طرح کا لکھا ہوا ہونے اور کچھ قدامت کے باعث بہت کچھ گھس جانے کے باعث مجھ سے نہ پڑھا گیا۔ میری رائے میں یہ مملوکوں سے بھی پہلے کا ہے۔ تیسرا کتبہ جو نیچے پڑا ہے وہ بہت بد خط معمولی ریت کے پتھر پر لکھا ہوا اور غالباً حال کا ہے۔ اس کا زمین پر پڑا ہونا بتاتا ہے کہ مسجد کی موجودہ تعمیر بالکل جدید ہے اور دونوں نصب کئے ہوئے کتبے محض یادگار کے طور پر دیوار چختے وقت لگا دیئے گئے۔ یہ تیسرا کتبہ بھی اپنے زمانے میں کہیں نصب ہوگا۔ اس میں بھی ”کان الفراغ“ کے الفاظ اب تک صاف پڑھے جاتے ہیں۔ مملوکوں کے کتبے

کی عبارت میں نے یوں پڑھی ہے۔

سُطْرُ اَوَّلٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۔ انشافی حضر هذا المكان المبارك

۳۔ خشف قدم امیره عسره (؟ عشرة، عشيرة) بديار المصریه
مشيدة، العمارة السلطانية

۴۔ وکانل الفراغ من لذل البستیه المبارک ربیع الاول احد و
عشرین فی سنته ستته و تسعمایة

(ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مبارک مقام پر حصار تعمیر کرنے کا آغاز خشف قدم نے
کیا جو سلطنت مصر میں امیر عشرہ اور سرکاری انجینئر تھا۔ اس مبارک عمارت کے بنانے
سے ۲۱، ربیع الاول ۹۰۶ھ میں فراغت ہوئی)۔

شہدائے بدر کا مقبرہ بھی ایک ممتاز احاطے میں آج تک موجود ہے۔ ترکی
دور میں وہاں سنگ مرمر کے ستون اور کتبے وغیرہ لگائے گئے تھے۔ مگر اب یہ کھنڈر ہو
چکے ہیں۔ اس کے قریب ہی بدر کے مزدور ایک چٹان بتاتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں
کہ اس عمودی غار میں آنحضرت اُترے تھے مگر اس کی توجیہ مشکل ہے اور تاریخیں بھی
اس سے سکت ہیں۔

بدر کی مقامی روایتوں اور وہاں کے مزدورین کے بیان کے مطابق لڑائی اسی
جگہ ہوئی جہاں اب قبرستان واقع ہے۔ آنحضرت نے اپنی چھوٹی سی جمیعت کے لیے
بھی رضا کار عورتیں مقرر کی تھیں۔ جو زخموں کی مرہم پٹی کرتیں [۶۷]۔ سپاہیوں کو پانی
پلاتیں۔ میدان میں گرے دشمن کے تیروں کو جمع کر کے مسلم تیراندازوں کو دینے کا
خطرناک کام بھی کرتیں، غرض جتنا ہوتا ہاتھ بٹاتیں۔

لڑائی کے نتیجے سے سب واقف ہیں۔ مسلمانوں کے کوئی ایک درجن سپاہی
شہید ہوئے [۶۸]۔ دشمن کے ستر آدمی کھیت رہے [۶۹]۔ اور اتنے ہی گرفتار ہوئے

[۷۰]۔ جو قید کر کے فوجی نگرانی میں غالباً پیدل مدینہ بھیجے گئے۔ ان کے ساتھ عام طور پر اچھا سلوک کیا گیا، جس کے پاس کپڑے نہ رہے ہوں گے اسے کپڑے دیئے گئے اور انہیں مسلمان سپاہیوں کے برابر کھلایا پلایا گیا [۷۱]۔ آنحضرت نے جملہ لاشوں کو دفن کرایا اور فوراً دو تیز رفتار مشرمدینہ بھیجے، ایک محلہ ہائے عالیہ کے لیے اور دوسرا محلہ ہائے سافلہ کے لیے تاکہ وہاں کی بے چین آبادی کو لڑائی کے نتیجے کی خوشخبری اور دیگر واقعات سنائیں [۷۲]۔ یہ رمضان ۲ھ کا واقعہ ہے۔

قیدیوں سے برتاؤ عرب میں یکساں نہ تھا۔ وہ قتل بھی کر دیئے جاتے، غلام بھی بنا لیے جاتے خاص کر عورتیں اور بچے۔ اور مفت بھی رہا کر دیئے جاتے۔ مالی فدیے کا رواج مسلمانوں میں جنگ بدر کے پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا۔ اب ایک ہتھیار فروش (نوفل بن الحارث بن عبدالطلب) سے ایک ہزار نیزے مانگے گئے [۷۳] عام قیدیوں سے چار چار ہزار کی خطیر رقم طلب کی گئی [۷۴]۔ آنحضرت تعلیم کو جو اہمیت دیتے تھے۔ اس کا انداز یوں بھی ہو سکتا ہے کہ چار ہزار کی خطیر رقم کے عوض پڑھے لکھے قیدیوں کو دس دس بچوں کو لکھنا سکھانے پر رہا کر دیا گیا [۷۵]۔ چند ایک کو مسلمانوں سے آئندہ نہ لڑنے کے اقرار پر مفت بھی رہا کر دیا گیا [۷۶]۔

اسلامی محدث اور مورخ لکھتے ہیں کہ بدر میں قیام کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممتاز افسروں کے ساتھ پھر کر میدان جنگ کا معائنہ کیا اور جگہ جگہ بتاتے گئے کہ دشمن کا فلاں افسر فلاں جگہ ہو سکتا ہے اور اس کے مرکز کرنے کی جگہ فلاں ہے [۷۷]۔ سپہ سالار اعظم کا انتہائی خطرے کے موقع پر یہ اطمینان اور ایقان ماتحت افسروں اور ان کے ذریعے سے پوری فوج میں جو خود اعتمادی اور جوش و ولولہ پیدا کر سکتا ہے وہ ظاہر ہے اور ساتھ ہی یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دشمن کی صلاحیتوں اور تجویزوں کا پیش اندازہ کتنا مفید اور ضروری ہوتا ہے۔

اسلام نے جہاں ہر چیز میں جمالیات کا لحاظ رکھا ہے وہیں لڑائی کے لیے بھی

انسانیت پرور اور قابل عمل قواعد بنائے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث [۷۸] جو غالباً اسی جنگ بدر کے موقع پر ارشاد ہوئی تھی یہ ہے کہ ”إِذَا قُتِلْتُمْ فَأَجْسِنُوا الْقَتْلَةَ“ (جب تم کسی کو قتل بھی کرو تو اچھے طور سے قتل کرو) خواہ مخواہ تکلیف دہ کاموں کی اور اس مقابلے کے ناقابل زخمیوں کو قتل کرنے، عورتوں، بچوں اور لڑائی میں حصہ نہ لینے والے نوکروں، غلاموں وغیرہ پر ہتھیار چلانے کی سختی سے ممانعت کی گئی اور قرآن مجید میں اسی جنگ بدر کے موقع پر ہتھیار کے استعمال کی ایک بڑی اہم ہدایت آئی کہ واضربوا منہم کل بنان (یعنی ان کی جوڑوں پر مارو) [۷۹] اور ظاہر ہے کہ دشمن کو لڑائی کے ناقابل کردینے اور ساتھ ہی خونریزی کو حتی الامکان گھٹانے کی اس سے بہتر ہدایت کسی دست بدست لڑائی کے لیے نہیں دی جاسکتی۔

احد:

شام جانے کا تری راستہ قریش کے تجارتی کاروانوں کے لیے جو اہمیت رکھتا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کو کھلا رکھنے کے لیے ڈھائی لاکھ درہم کا چندہ کرنا اہل مکہ کے لیے ذرا بھی بار نہ گزرا۔ کم و بیش اتنی ہی اور رقم انہوں نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے میں صرف کی۔ سیرۃ شامی [۸۰] وغیرہ [۸۱] میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح قریش نے علاوہ اپنی ذاتی رضا کارانہ جمیعت کے جس میں جنگجو ”حابش“ بھی شریک تھے عمرو بن العاص، عبداللہ بن ازبہری، ہبیرہ بن ابی وہب، مسافع بن عبدمناف اور ابو عزمہ عمرو بن عبداللہ الجمعی کو تمام قبائل میں عرب میں بھیجے۔ اور خطرے کی اہمیت سمجھا کر مدینے پر حملے کے لیے مدعو کیا۔ اس میں اتنی کامیابی ہوئی کہ ’فالبوا العرب وجمعوها‘ ”غرض تین ہزار کی جمیعت سال بھر کے عرصے میں تیار ہوئی جس میں سات سوزرہ پوش اور دوسو گھوڑے بھی تھے [۸۲] اس تیاری کی اطلاع مسلمانوں کے خفیہ نگار نے بروقت آنحضرت کو دے دی [۸۳] اور مدینہ بھی مدافعت

کے لیے تیار ہو گیا اور وسط شوال ۳ھ میں احد کی معرکہ آرائی ہوئی۔ قریشی مع اپنے حلیفوں کے مدینے پر دھاوا بولتے ہیں اور احد پہاڑ کے دامن میں لڑائی ہوتی ہے۔

محل وقوع اور وجہ انتخاب:

احد ایک پہاڑ ہے جو مدینے کے شمال میں تین ساڑھے تین میل کے فاصلے پر شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے مکے کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ مدینے کے جنوب میں واقع ہے۔ عرصے سے میں یہ سوچتا اور دوسروں سے پوچھتا رہا کہ مکے والے مدینے کے جنوب پر کیوں حملہ آور نہیں ہوئے اور کس مصلحت سے مدینے کے شمال میں جا کر اپنی واپسی اور اپنی کمک وغیرہ کا راستہ بند کر لیا۔ جب میری کسی طرح تشفی نہ ہوئی تو مجبوراً میں اس نتیجے پر پہنچا کہ موجود احد وہ مقام نہیں ہے جہاں غزوہ احد پیش آیا اور یہ کہ قدیم احد اصل میں مدینے کے جنوب میں قبا کے قرب و جوار میں کسی جگہ واقع ہو گا قدیم مورخین اور جغرافیہ نگاروں کا متفقہ بیان کہ احد مدینے کے شمال میں ہے اور حتیٰ کہ حضرت حمزہ کا مزار بھی میری تشفی نہ کر سکے۔ لیکن جب میں نے یہ برسر موقع مقامیاتی (ٹوپوگرافیکل) مطالعہ کیا تو وہ چیز سمجھ میں آگئی جو بیسیوں کتابوں کی سالہا سال ورق گردانی سے بھی نہ آئی تھی۔

مدینہ ایک ایسے مقام پر آباد ہے جو دس میل لمبے اور اتنے ہی چوڑے میدان پر مشتمل ہے اسی میدان کو ”جوف مدینہ“ اور بعد میں ”حرم مدینہ“ کا نام دیا گیا۔ اس میدان کے اطراف ہر سمت میں اونچی اور ایک دوسرے سے متصل پہاڑیوں کا سلسلہ بڑی دور تک چلا گیا ہے اور آمد و رفت تنگ وادیوں اور گھاٹیوں میں سے ہوتی ہے۔ جبل عیر اور جبل ثور سے محدود ہونے والا یہ میدان بالکل ہموار بھی نہیں ہے بلکہ بچ میں سلع کا پہاڑ اور متعدد دیگر چھوٹی پہاڑیاں واقع ہیں جن کو بڑی جنگی اہمیت حاصل ہے۔

عہد نبوی میں مدینہ کوئی اس طرح کا شہر نہ تھا جیسا کہ وہ آج کل ہے، یا جس طرح کے گنجان محلوں کے مجموعوں کے ہم عادی ہیں۔ اس زمانے میں وہاں عرب اور یہودی قبیلے بستے تھے اور ہر قبیلے کا محلہ یا گاؤں دوسرے سے الگ اور فرلانگ دو فرلانگ یا اس سے بھی زیادہ فاصلے پر واقع تھا۔ اس طرح کے گاؤں کا سلسلہ جبل عیر اور جبل ثور تک برابر پھیلا ہوا تھا۔

ان گاؤں کی حالت یہ تھی کہ ان میں ایک یا زیادہ پانی کے کنویں ہوتے، رہائشی مکان پتھر کے بنے ہوئے اور عموماً دو منزلہ ہوتے۔ ہر گاؤں میں برج کی وضع کی مستحکم عمارتیں ہوتیں جن کو آطام اور آجام کہا جاتا۔ جنگ کے زمانے میں عورتیں، بچے، جانور اور دیگر اسباب ان میں منتقل کر دیا جاتا۔ ایک زمانے میں ان آطام کی تعداد ایک سو سے زائد ہو گئی تھی [۸۴] ایک اور زمانے میں خاص ایک قبیلہ بنی زید میں ۱۳ آطام تھے [۸۵] ان میں سے بعض بہت بڑے ہوتے تھے۔ چنانچہ احیمہ بن الجلاح کا اطم الضحان کتاب الاغانی [۸۶] کے مطابق سہ منزلہ تھا۔ سب سے نیچے کی منزل لاوے کے سیاہ پتھروں سے تعمیر ہوئی تھی۔ اس سے اوپر کے دو درجے (نہرۃ) چاندی کی طرح سفید پتھروں سے بنائے گئے تھے اور یہ آطم اتنا اونچا تھا کہ اونٹ ایک دن کی مسافت سے اس کو دیکھ سکتے تھے۔ قبا کے قریب اس آطم کے کھنڈر اور اس کی سب سے نیچے کی منزل ابھی تک باقی ہیں اور مدینے کی دور جاہلیت کی حربی تعمیر کے مطالعے کا موقع دیتے ہیں۔ ان آطام کے اندر اکثر پانی کے کنویں بھی ہوتے تھے، تاکہ محاصرے کے وقت کام دیں۔

ان منتشر اور دور دور بے ہوئے محلوں کے علاوہ مختلف افراد یا قبائل کے باغ تھے اور عموماً ان کا احاطہ پتھر کی دیوار سے بنایا جاتا تھا۔ یہ باغ آبادی کے اطراف چو طرف پھیلے ہوئے تھے۔

ان قبائلی آبادیوں میں سے ایک نام یثرب تھا اور یہ گاؤں اب تک باقی

ہے ممکن ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ سب سے اہم آبادی ہو اور اسی بناء پر پورے جوف مدینہ کے دیہات پر یثرب کا اطلاق ہوتا ہو۔ جس کی نظیریں ہر ملک میں ملتی ہیں۔ مدینہ النبی کا محلہ جہاں آنحضرت رہتے تھے کم وبیش وسط میں واقع ہے کے والوں کو عام اہل مدینہ سے کوئی پر خاش نہ تھی۔ وہ صرف آنحضرت پر اپنا غصہ اتارنا چاہتے تھے۔ مسکن نبوی تک پہنچنے کے لیے جنوب میں گنجان باغ حاکم تھے۔ جن کے باعث لڑائی کا کوئی میدان نہ تھا۔ جنوب مشرق میں قبا اور حوالی کی آبادیاں اور باغ تھے۔ مشرق میں مسلسل یہودی محلے تھے جو شمالاً جنوباً قبا سے لے کر تقریباً احد تک چلے گئے تھے۔ باغوں یا محلوں کا سلسلہ جنوب مغرب اور مغرب میں بھی پھیلا ہوا تھا مگر نسبتاً کم گنجان تھا۔ مدینے کی موجودہ فصیل پر شمال میں باب الشامی کے پاس بنو ساعدہ رہتے تھے۔ جن کا سقیفہ اب تک موجود ہے۔ اس سے آگے خود جبل سلع پر بنو حرام رہتے تھے۔ ان کا قبرستان اور سقیفہ بھی اب تک باقی ہیں۔ شمال مغرب میں وادی یثیق کے کنارے برزومہ تک بہ کثرت باغ تھے۔ برزومہ مع اراضی تابعہ ابتداً یہودیوں کے قبضے میں تھی [۸۷]۔ شمالی حصہ البتہ کھلا ہوا تھا۔ چونکہ ملی ہوئی سفید چوڑ کی زمین کے باعث آج بھی وہاں زراعت نہیں ہو سکتی۔ ادھر سے مدینہ النبی کا راستہ کھلا ہوا بھی تھا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ مدینے کے جنوب میں بلند پہاڑیاں ہیں اور راستہ صرف وادیوں اور گھاٹیوں میں سے گزرتا ہے۔ عہد نبوی میں مدینے کو براہ راست جنوب سے آنے کے لیے قبا کی طرف ایک سخت دشوار گزار راستہ تھا جو لاوے کے پتھروں سے اٹا ہوا ہونے کے باعث شاذ ہی اختیار کیا جاتا تھا۔ آنحضرتؐ نے ہجرت کے وقت دشمن کے تعاقب کے خیال سے مصلحتاً یہی راستہ اختیار فرمایا تھا۔ کسی فوج کے لیے لاوے سے اٹنے ہوئے میدانوں میں سے گزرنا آدنی اور جانوروں کے لیے سخت تکلیف دہ ہے اور دو پہر کو ان پتھروں کے گرم ہو جانے کے باعث وہاں پڑاؤ ڈالنا بھی کم پسند کیا جاسکتا ہے۔ مدینے کے مشرق اور مغرب دونوں طرف شمالاً جو بالاوے کے یہ میدان

پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کو ”لابہ“ ”حرہ“ کہا جاتا ہے۔ ان حروں میں آبادی کے مکان تو تھے۔ لیکن باغ نہیں۔ اگر تکلیف گوارا کر کے ان حروں پر سے فوج گزر بھی جائے تو ایسے میدانوں میں لڑائی بھی آسان نہیں۔

مزید برآں مدینے کو آنے کا جنوبی راستہ جو آج کل باب العنبر یہ سے داخل ہوتا ہے۔ ابھی تین سو سال پہلے تعمیر ہوا۔ ورنہ قدیم زمانے میں کاروانوں کا راستہ یہ تھا کہ ذوالحلیفہ سے گزرتے ہی جبلِ عمر کے مغرب سے وادیِ العقیق کے اندر سیدھے شمال میں زغابہ کے سنگم (مجمع الاسیال) تک جائیں اور وہاں سے مدینے کو جانے کے لئے جنوبی طرف مڑیں۔ وادیوں کے یہ راستے نرم ریت پر مشتمل ہونے کے باعث اونٹوں کو بھی پسند تھے۔

غرض یہ جغرافی دشاویاں تھیں جن کے باعث قریش کی تھکی ہوئی فوج اور بارہ دن کے کوچ سے نیم مردہ جانوروں نے بھی مدینے سے دور زغابہ میں جا کر ٹھہرنا پسند کیا۔ یہاں پانی افراط سے تھا، چارہ بھی ملتا تھا اور چونکہ کامیابی کا یقین تھا۔ اس لئے واپسی کے راستے کی بھی فکر نہ تھی۔

جیسا کہ بیان ہوا احد پہاڑ، مدینے کے شمال میں شرقاً غرباً کم و بیش بہ خطِ مستقیم پھیلا ہوا ہے تقریباً وسط میں اس میں ایک جگہ خماؤ آتا ہے اور نیم دائرے یا گھوڑے کی نعل کی شکل کا ایک کافی وسیع میدان بن گیا ہے اس کے عقبی یعنی شمالی حصے میں ایک بہت ہی تنگ درزے سے گزرنے پر اندر مزید کھلے یا محفوظ میدان مل جاتے ہیں۔ احد کے جنوبی دامن میں وادیِ قنات گزرتی ہے۔ وادیِ قنات کے جنوب میں جبلِ عینین واقع ہے جسے اب جبکہ احد میں تیر اندازوں کے تعین کے باعث جبلِ الزماتہ کہا جاتا ہے۔ وادیِ قنات کے شمال میں جبلِ احد کے دامن میں جو کھلا میدان ہے اس میں پانی کے دو چشمے اب بھی موجود ہیں اور کوئی تعجب نہیں جو انہیں چشموں کے باعث جبلِ الزماتہ کو جبلِ عینین (دو چشموں والا پہاڑ) کہا جاتا رہا ہو۔

جب قریشی فوج مدینے کے قریب ذوالحلیفہ پہنچی تو مسلمانوں کے جاسوس ان میں شامل ہو گئے اور جب یہ فوج جبل اُحد کے مغرب میں زغابہ میں مقیم ہو گئی تو مدینہ آ کر رپٹ دی [۸۸]۔ آنحضرتؐ نے بھی (جو ابتداً شہر کے اندر ہی رہ کر مدافعت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بعد میں فوج کے نوجوان افراد کے اصرار پر باہر نکل کر مقابلے کو منظور فرماتے ہیں) [۸۹]۔ اپنی فوج کو اُحد کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ آبادی کے باہر جمع ہونے پر شیخیں کی گڑھیوں کے پاس استعراض (ردیو) ہوا اور رضا کاروں کا تنقیدی نظر سے معائنہ فرمایا۔ کم عمر بچے واپس کر دئے گئے [۹۰]۔ البتہ عورتوں کی کافی تعداد ساتھ رکھی گئی جو لڑائی کے وقت زخیبوں اور دیگر سپاہیوں کی خدمت کرتی رہیں ان میں ام المومنین حضرت عائشہ بھی تھیں۔ جن کا مشکیں بھر بھر کر پانی لانا اور زخیبوں کو پلانا صحیح بخاری میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس فوج میں کل سات سو آدمی تھے۔ جن میں سے صرف ایک سو کے پاس زرہیں تھیں [۹۱]۔ باقی مختلف قسم کے ہتھیاروں میں سے ایک یا چند لئے ہوئے تھے۔ پہلے دن اسی جگہ قیام رہا جہاں رضا کاروں کو جمع ہونے کا حکم دیا گیا تھا اور جہاں فوج کا معائنہ ہوا تھا۔ اس جگہ شیخین نامی دو مشہور آطام چھوٹے قلعے بھی [۹۲] تھے۔ رات کو پچاس سپاہی حفاظت کے لئے اسلامی پڑاؤ کے اطراف گشت کرتے رہے [۹۳] تاکہ شب خون کا اندیشہ نہ رہے۔ دوسرے دن آگے بڑھ کر جبل اُحد کے مذکورہ خماؤ کے اندر پڑاؤ ڈالا گیا [۹۴] جس سے بہتر اور محفوظ مقام نہیں مل سکتا تھا۔ آنحضرتؐ نے فوراً مورچوں پر قبضہ کیا اور جبل عینین (جبل الرماة) پر پچاس تیر انداز متعین کیے گئے کہ اگر دشمن وادی قنات کی راہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کوئی کٹڑی بھیجے تو اسے روکیں [۹۵] باقی چھ ساڑھے چھ سو سپاہیوں سے آنحضرتؐ نے قریش کی تین ہزار جمعیت کے مقابلے کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے دن آپ ﷺ نے دوہری زرہ زیب تن فرمائی تھی [۹۶] اور بعض بیانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی کے دن

آپ ﷺ نے کعب بن مالک سے زرہ بدلی بھی فرمائی [۹۷]۔ غالباً اس لئے کہ دشمن پہچان نہ سکے۔

جبل عینین اور جبل اُحد کے درمیان آج کل جو فاصلہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ پچاس تیر اندازوں کا سواروں کے ایک رسالے کو روکنا ناممکن معلوم ہوتا ہے قریش کے پاس دو سو گھوڑوں کا ہونا بیان کیا جاتا ہے جو خالد بن عبد الولید اور عکرمہ بن ابی جہل کی کمان میں تھے [۹۸]۔ دوسرے الفاظ میں وادی قنّاء سے گھنے کی کوشش کرنے والا خالد بن عبد الولید کا رسالہ کم سے کم سو سواروں پر مشتمل تھا، اور موجودہ چوڑائی اتنی ہے کہ یہ رسالہ مسلم تیر اندازوں کی زد سے پرے حفاظت سے گزر سکتا ہے۔ اس دشواری کا حل سوائے قیاسات کے ممکن نہیں۔ گمان یہ ہوتا ہے کہ اُحد اور وادی قنّاء کے مابین اس وقت جو ہلکے سے ڈھلوان کا میدان ہے۔ وہ ۳ھ میں اتنا ہموار نہ تھا جتنا اب ہے۔ مورخین کے بیان کے مطابق وادی قنّاء میں بارہا شدید طغیانیاں آتی رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ کو اسی بنا پر ابتدائی مدفن سے نکال کر موجودہ قبر میں دفن کرنا پڑا تھا۔ ان طغیانوں نے اس ڈھلوان کو، جو احد کی طرف سے اترتا ہوا قنّاء کی طرف آتا ہے ہموار کر دیا ہے۔ دوسرے جبل الزمّاء پر حالیہ زمانوں میں جو مکان تعمیر ہوئے ہیں، نیز حضرت حمزہ کے مقبرے اور عظیم الشان مسجد کو بنانے اور ان کئی درجن مکانوں کو تعمیر کرنے میں جو وادی قنّاء کے کنارے مقبرہ حضرت حمزہ کے مشرق میں ہیں احد کے دامن سے پتھر حاصل کئے گئے اور اس سنگ تراشی یا سنگ براری نے بھی اُحد و عینین کے درمیانی ڈھلوان کو مسطح کر دیا، ورنہ قدیم زمانے میں اُحد کے دامن میں جبل عینین کے تیر اندازوں کی زد سے بچ کر سوار نہیں گزر سکتے ہوں گے۔ ایک یہ بھی امکان ہے کہ وادی قنّاء کے باعث نیز دو چشموں کی موجودگی کی بنا پر اُحد اور قنّاء کے مابین باغ، مکانات وغیرہ ہوں جو اب باقی نہیں رہے اور یہ رسالے کو روکتے ہوں گے اور یہ رسالہ صرف وادی قنّاء میں سے گزر سکتا ہوگا۔ اگر رسالہ صرف وادی قنّاء میں سے گزرتا

چاہے تو تیر انداز اُسے اچھی طرح زد میں لے سکتے ہیں اس دشواری کا ایک خاصا بڑا حل اس تفصیل میں مل جاتا ہے کہ تیر اندازوں کی ہکاری کے لیے چند سوار بھی متعین تھے۔ جیسا کہ ابھی نیچے ذکر آئے گا باغوں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ابودجانہ کا دامن اُحد میں رسول کریم ﷺ سے ایک خصوصی تگوار اپنی بہادری کے اظہار کے لیے حاصل کرنا مشہور واقعہ ہے۔ اس موقع پر ان کا کہا ہوا ایک شعر جو طہری (ص ۱۴۲۶) اور ابن ہشام (ص ۵۶۳) میں محفوظ ہے۔ کوئی تعجب نہیں جو اصلی ہو۔

انالذی عاہدنی خلیلی ونحن بالسفح لدی النخیل

ترجمہ: میں وہ ہوں جس سے میرے دوست نے معاہدہ لیا کہ ہم نخلستان کے پاس پہاڑ کے دامن میں تھے۔

جبکہ اُحد کے دن قریشی فوج زعابہ سے سیدھے اُحد کے جنوبی دامن میں پہنچ گئی ہوگی اور موجودہ مغربی مقبرہ شہداء پر مسلمانوں سے اس کی مڈبھیڑ ہوئی ہوگی۔ خالد بن الولید کا رسالہ کدھر سے آیا؟ میرا قیاس ہے کہ وہ زعابہ کے شمال مشرق میں اُحد کے پیچھے سے گزرتا ہوا مشرقی طرف سے میدان اُحد کی طرف آیا، جہاں باوجود کئی بار بڑھنے کی کوشش کے تیروں کی باڑھ اسے پسپا ہونے پر مجبور کرتی رہی۔ طبری (۱۳۹۴ء مابعد) سے یہ اہم واقعہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کے رسالوں کے مقابلے کے لیے آنحضرت ﷺ نے اپنے مختصر رسالے کے بھی دو حصے کیے تھے اور حضرت زبیر کا رسالہ تیر اندازوں کے ساتھ ہکاری کرتے ہوئے خالد کے رسالے کو پسپا کرنے میں کامیاب حصہ لیتا رہا۔

تاریخ میں جانتے ہیں کہ اہل مدینہ کی جانبازی کے باعث قریشی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے [۹۹] اور مسلمان سپاہی لوٹ کھسوٹ کرنے لگے۔ اس وقت تیر انداز بھی پہاڑ سے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چاروں طرف پھیل گئے حالانکہ آنحضرت نے انہیں ہر حال میں اپنی جگہ رہنے کی تاکید فرمائی تھی۔ حتیٰ کہ مسلمان فوج

کو شکست بھی کیوں نہ ہو جائے۔ سات آٹھ تیر انداز وہاں جو رہ گئے۔ خالد بن الولید کے رسالے کے نئے دھاوے کو روکنے کے ناقابل تھے۔ جب ان سواروں نے مسلمانوں پر اچانک پیچھے سے حملہ کیا [۱۰۰] اور وہ پلٹے تو پسپا ہونے والا قریش لشکر بھی تھا اور دوبارہ حملہ کیا۔ اب مسلمان دو طرف سے گھر گئے اور آنحضرت ﷺ کی شہادت کی افواہ پھیلی [۱۰۱] تو ان کے اوسان اور بھی خطا ہوئے اور آخر انہیں شکست ہو گئی اور اکثر مدینے کی طرف بھاگنے لگے [۱۰۲] قریش سمجھے کہ ان کا کام ختم ہو گیا اور وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے [۱۰۳]۔

آنحضرت ﷺ زخمی ہو گئے تھے آپ کے دندان مبارک کو بھی دشمن کی سنگ اندازی سے صدمہ پہنچا تھا [۱۰۴] اور دشمن کے کھود کر چھپائے ہوئے ایک گڑھے میں بھی اتفاقاً آپ ﷺ گر پڑے تھے [۱۰۵] مگر دشمن مسلمانوں سے میدان کو خالی پا کر اپنے پڑاؤ کی طرف روانہ ہونے لگا تو بچے کچھے مسلمان سپاہی پھر جمع ہونے لگے اور آنحضرت ﷺ بھی اپنے گڑھے سے نکلے اور اُحد پہاڑ کے مشرقی حصے پر اپنے ساتھیوں کی مدد سے چڑھے [۱۰۶] اور وہاں کے محفوظ غار میں جا کر آرام کیا جس میں ایک آدمی آرام سے لیٹ سکتا اور متعدد لوگ اس کے بازو بیٹھ سکتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی سلامتی کی خبر پھیلی تو مسلمان بھی اس غار کی طرف چڑھنے لگے۔ اس اجتماع کو دیکھ کر دشمن کے چند سپاہی متوجہ ہوئے مگر مسلمان بلندی پر تھے۔ ان کی سنگ اندازی [۱۰۷] کا مقابلہ ایک چھوٹی ٹکڑی نہیں کر سکتی تھی، اور اپنے ساتھیوں کو جاتا دیکھ کر انہوں نے اس آخری مورچے کو زیادہ اہمیت بھی نہ دی، اور خود بھی روانہ ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ کو خوف ہوا کہ کہیں یہ شہر مدینہ میں گھس کر وہاں لوٹ مار اور آتش زنی نہ کریں۔ مگر جب یہ خبر ملی کہ گھوڑوں کو قتل بنا کر دشمن اونٹوں پر سوار جا رہا ہے تو یہ نتیجہ نکالا گیا کہ وہ لمبے کوچ کا ارادہ رکھتا ہے۔ مدینہ پر دھاوے کا نہیں۔ [۱۰۸] آنحضرت ﷺ پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے اور اس خیال سے کہ دشمن اپنی غلطی پر نادم ہو کر پھر، راستے سے واپس نہ

پلے۔ آپ قریش کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور آٹھ دس میل تک جا کر کافی عرصے راستے پر قیام کیا، اور جب اطمینان ہو گیا تو مدینہ واپس آئے۔ [۱۰۹]

خندق:

احد کی لڑائی میں قریش جیت تو گئے لیکن مدینے میں اپنا فوجی دستہ چھوڑ جانے اور اپنے شامی کاروانوں کے راستے کی مستقل حفاظت کا اطمینان کرنے پر انہوں نے کوئی توجہ نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش اور ان کے حلیف ہمراہیوں کے مدینے سے دور نکلتے ہی مسلمان اپنے گھروں میں آ گئے۔ اور جلد ہی انہوں نے اپنا کھویا ہوا وقار نہ صرف حاصل کر لیا، بلکہ اپنے اثرات مشرق میں نجد تک [۱۱۰] اور شمال میں کاروانوں کے جٹکشن دومتہ الجندل کے قریب تک پھیلا دیئے [۱۱۱] اور قریش کا نہ صرف شام و مصر بلکہ عراق [۱۱۲] کا راستہ بھی موثر طوڑ سے بند کر دیا اور خود شہر مدینہ میں بھی وہاں کے یہودیوں کی روز افزوں جلاوطنی اور نو مسلم عرب قبائل کے توطن سے ان کی حالت مستحکم تر ہو گئی۔ (دیکھئے میرا خصوصی مقالہ بعنوان ”ہجرت“ رسالہ سیاست، حیدر آباد دکن، جولائی ۱۹۴۰ء)

یہودیوں کی جلاوطنی تازہ مشکلات کا باعث بنی۔ یہ لوگ مدینے کے شمالی علاقوں میں جا کر بسنے لگے، جیسے خیبر، وادی القراء اور دیگر یہودی نوآبادیاں جو شامی راستے پر فلسطین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ غالباً دومتہ الجندل میں بھی ان کے خاصے اثرات تھے۔ کیوں کہ مدینے آنے والے غلے وغیرہ کے کاروانوں کو اب دومتہ الجندل میں بھی چھیڑا جانے لگا [۱۱۳]۔ ان یہودیوں نے اپنے معاشی اثرات سے ایک طرف تو عطفان [۱۱۴] وغیرہ قبائل کو مدینے پر دھاوا بولنے کے لئے فراہم کر دیا اور دوسری طرف قریش کو بھی ان تیاریوں سے آگاہ کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کر دیا [۱۱۵] اور یہ سب تیاریاں پوری مستعدی سے کوئی دو سال تک ہوتی رہیں اور

شوال ۵ھ میں مدینے کی خندق کا محاصرہ کر لیا گیا۔

دومتہ الجندل میں مدینے آنے والے کاروانوں کو ستایا بلکہ روکا جانے لگا تو آنحضرتؐ خود ادھر روانہ ہوئے۔ تاکہ اس کانٹے کو راستے سے صاف کیا جائے [۱۱۶] بظاہر دورانِ مہم میں آپ کو اس مخالفانہ سازش اور جتھا بندی کا پتہ چل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب بہت جلد وار کیا جانے والا ہے۔ اسی لئے خلافِ معمول آپ آدھے راستے [۱۱۷] سے مدینے واپس آ گئے اور شہر کی مدافعت کا انتظام کرنے لگے۔

اسلامی مورخ عام طور سے لکھتے ہیں کہ مدافعت کے مشورے میں حضرت سلمان فارسیؓ نے رائے دی کہ شہر کے اطراف ایک خندق کھودی جائے جیسا کہ ایران میں رواج ہے۔ [۱۱۸] مکتوباتِ نبوی میں سے ایک میں جو مغازی الواقدی اور مقریزی کی ”التخاصم بین بنی ہاشم و بنی امیہ“ میں ملتا ہے۔ ابوسفیان نے طعنہ زنی کی کہ مقابلے کی جگہ قلعوں میں گھس بیٹھے ہو اور حیرت ظاہر کی کہ یہ نیا داؤں کس سے سیکھا۔ اس کے جواب میں آنحضرتؐ نے لکھا کہ خدا نے آپ کو یہ چیز الہام کی۔ [۱۱۹] بہر حال جو بھی ہو۔ یہ امر واقعہ ہے کہ ۵ھ میں یورش کا مقابلہ آنحضرتؐ نے ترقی یافتہ اصولِ جنگ سے کیا۔ کم و بیش یہی رائے آپ کی جنگِ احد میں تھی کہ شہر میں محصور رہ کر مدافعت کریں۔ مگر نوجوان سپاہیوں اور افروں کے اصرار پر آپ نے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تھا اور ستر مسلمانوں کی کثیر تعداد کا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔

واقدی [۱۲۰] کا بیان ہے کہ دومتہ الجندل کی مہم سے واپس آنے اور خندق کی تجویز پختہ ہونے کے بعد آنحضرتؐ چند انصار و مہاجرین کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے اور شہر کے اطراف ان مقامات کا معائنہ فرمایا جو جنگ اور محاصرے میں اہمیت رکھ سکتے تھے اور اس مقام کی تلاش کی جہاں پڑاؤ ڈال کر مسلمان سپاہی اتر سکیں اور یہ طے ہوا کہ حسبِ معمول عورتیں، بچے، جانور، غلہ اور قیمتی اثاثہ البیت ان

گڑھیوں میں منتقل کر دیئے جائیں جو مدینے کے اطراف میں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں۔ اور جن کو آطام اور آجام کہا جاتا تھا اور مسلمان سپاہی جبل سلع کے دامن میں خیمے لگا دیں اور اپنے سامنے ایک لمبی اور گہری خندق کھود دیں۔

شہر کے اطراف خاص کر جنوب میں باغوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اور ان کے درمیان جو تنگ راستے تھے ان میں سے گزرنے کی کوشش دشمن کو صف کی جگہ قطار بنانے پر مجبور کرتی تھی اور ان راستوں میں چھوٹی چھوٹی چوکیاں بھی بڑی سے بڑی فوج کو روک دینے کے لئے کافی تھیں۔ مشرق میں بنو قریظہ وغیرہ یہودیوں کے سینکڑوں مکان اور باغ تھے اور فی الوقت ان سے بہت اچھے تعلقات تھے اور ادھر سے بھی اطمینان سا تھا۔ شمال کا رخ ہی سب سے خطرناک تھا۔ ایک حد تک مغربی رخ بھی۔ اس لئے آنحضرتؐ کی ابتدائی تجویز کے مطابق شمال میں حرہ شرقی اور حرہ غربی کو ملائی ہوئی ایک خندق کھودی گئی جو نیم دائرہ بناتی ہوئی جبل سلع کے مغربی کنارے سے آملی [۱۲۱] پھر مختلف قبائل نے اپنے محلوں کی حفاظت کے لئے اپنے طور پر [۱۲۲] اسے جنوب میں عید گاہ میں (مسجد غماہ یا مصلیٰ) کے مغرب سے گزارتے ہوئے کافی دور تک قبا کے رخ میں بڑھا دیا۔ شہر مدینہ کی تاریخ میں مطری نے لکھا ہے کہ اب وادی بطحان راستہ بدل کر اس جگہ سے گزرنے لگی ہے۔ جہاں خندق کھودی گئی تھی [۱۲۳]۔ واقدی [۱۲۴] کا بیان ہے کہ قبا میں بھی بعض قبائل نے اپنے آطام کے اطراف خندق کھود دی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خندق کو عبور کرنے کے لئے بعض جگہ ”دروازے“ (نہ کھدی ہوئی کم چوڑی زمین کی صورت میں) بھی رکھے گئے تھے لیکن وہ کس جگہ تھے۔ واقدی کو بھی معلوم نہ ہو سکا۔ [۱۲۵] قیاس کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ پہاڑیاں ہوں گی۔ جن کو خندق کے زنجیرے کی کڑیاں بنایا گیا تھا، اور یہ پہاڑیاں عبور و مرور کے لئے ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کی چوکیاں بھی تھیں۔ چنانچہ مسجد ذباب اس کا اب بھی بتایا ہے۔ جس پر ابتداً آنحضرتؐ کے لئے ایک ترکی ڈیرہ [۱۲۶] لگایا

گیا اور پھر جہاں اس کی یادگار میں دروازے والی مسجد (زوباب) بنائی جواب ذباب کہلانے لگی ہے۔

غرض جیسا کہ بیان ہوا شہر مدینہ بکثرت محلوں پر مشتمل تھا اور ان محلوں کے مابین کافی مسافت تھی اور یہ درمیانی زمین باغات اور نخلستان کی صورت میں تھی۔ جن کے اطراف اکثر صورتوں میں پتھر کی مستحکم اور خاصی بلند دیواریں تھیں جن کی وجہ سے خود باغوں کو ”حائط“ کہا جانے لگا۔ ایسے باغ اب تک مدینہ منورہ میں باقی ہیں۔ اور ان میں پختہ اور وسیع کنویں اب بھی اس قابل ہیں [۱۲۷] کہ ان میں درجنوں لوگ اتر کر چھپ جائیں اور ان پختہ دالانوں اور حجروں سے جو کنوؤں کے اندورنی حصے میں بنائے گئے ہیں، گڑھیوں بلکہ چھوٹے قلعوں کا کام لیں (یہ کنوئیں حالت امن میں قیدیوں کے لئے مجلس کا کام بھی دیتے تھے جیسا کہ کتاب [۱۲۸] نے بحوالہ یعنی لکھا ہے کہ كانت السبحون آباراً) اور مختلف محلوں کے یہ باغ اور گھرباہم کچھ اس طرح متصل ہو گئے تھے کہ متعدد جگہ دو اونٹ گزرنے کے قابل عریض گلیوں کے سوا کوئی اور گزرگاہ بھی نہیں تھی۔ یہ حالت خاص کر قبا کے یعنی جنوبی رخ میں اب تک نظر آتی ہے عہد نبوی میں جب کہ یہ باغ بہت زرخیز حالت میں تھے ان کی حالت جو کچھ ہوگی اس کا اندازہ اس اقتباس سے ہوتا ہے جو سمودی نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔

عن ابن اسحاق كان احد جا	ابن اسحاق سے روایت ہے کہ شہر
نبي المدينة عودة دسائر	مدینہ کا ایک رخ کھلا ہوا تھا اور اس
جوانبها مشككة بالبنیان و	کے باقی رخ عمارتوں اور کھجور کے
النخيل لا يمكن العدو	گھنے باغوں سے گھرے ہوئے تھے
منها) وفاء الوفاء تحت كلمة	جن میں سے دشمن گزر نہیں سکتا تھا۔

(در خندق)

اسی ایک کھلے رخ یعنی شمال کی جانب خندق کھودی جانی طے ہوئی چنانچہ اولاً اس علاقے کی پیمائش کی گئی۔ پھر کام رضا کاروں کا باٹا گیا اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا کارانہ خدمت کی دعوت پر جب تین ہزار مسلمانوں نے لبیک کہی تو ہر دس آدمیوں کی ٹکڑی پر چالیس ”ذراع“ (جو شاید بیس گزر کے مترادف ہے) لمبی خندق کھودنے کا کام سپرد ہوا۔ [۱۲۹] دوسرے الفاظ میں یہ خندق تقریباً ساڑھے تین میل طویل تھی۔ گہری اور چوڑی کتنی تھی۔ اس کا کوئی پتہ مجھے اب تک کسی کتاب میں نہیں ملا۔ لیکن اس کے کئی مرتبہ تذکرے ملتے ہیں کہ دشمن کے سوار خندق کو ذکر آنے کی کوشش میں ناکام رہے اور ایسی ہی ایک کوشش میں ایک سوار خندق کے اندر گر کر مر گیا [۱۳۰]۔ اس طرح کوئی تعجب نہیں جو دس گز چوڑی اور اتنی ہی گہری خندق کھودی گئی ہو۔

خندق کی کھدائی کے زمانے میں آنحضرتؐ اپنا مکان چھوڑ کر خندق سے متصل ایک پہاڑی پر خیمہ لگا کر مقیم ہو گئے [۱۳۱]۔ جس کی یادگار آج تک مسجد ذباب (اصل میں ”ذوباب“ یعنی دو دروازے والی مسجد) موجود ہے سپہ سالار اعظم کی یہ مستعدی ظاہر ہے کہ رایگاں نہیں جاسکتی تھی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ رسول کریمؐ نے دس آدمیوں کی ایک ٹکڑی میں خود بھی شرکت فرمائی۔ (اسی ٹکڑی میں سلمان فارسیؓ بھی تھے) اور کھدائی میں برابر کا حصہ لیتے رہے۔ [۱۳۲]

سلمان فارسیؓ ایک قوی ہیکل آدمی تھے۔ اور کئی آدمیوں کی مجموعی کام کے برابر خود کرتے تھے (چنانچہ بقول واقدی جعلا اللہ [۱۳۳] خمس ذرع طولاً و خمس فی الارض) اس لئے ہر ٹکڑی کے لوگ چاہتے تھے کہ سلمان ان کے ساتھ ہوں۔ اس پر بروایت ابن ہشام وغیرہ رسول کریمؐ نے فرمایا ”مسلمان منا اہل البیت“ (یعنی نہیں، سلمان تو ہمارے اہل بیت کے ساتھ ہوں گے) اس جملے سے شاید یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ رسول کریمؐ کی ٹکڑی میں زیادہ تر اہل بیت نبویؐ کے

افراد مثلاً حضرت علیؓ وغیرہ ہوں گے۔ [۱۳۴] بعض بیانون سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی آنحضرتؐ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ چنانچہ واقدی [۱۳۵] اور شامی [۱۳۶] نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کثرتِ کار اور شب بیداری سے تھک کر ایک دن آنحضرتؐ خندق کی کھدائی کے وقت آرام لینے لیٹ گئے تو:

”ورانت ابا بکر و عمر واقفین راوی کہتے ہیں: میں نے ابو بکرؓ اور عمرؓ علیؓ (صلعم) ینحیان کو دیکھا کہ وہ آنحضرتؐ کے سر ہانے کھڑے تھے اور لوگوں کو ہٹا رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپؐ کے پاس سے گزر کر آپؐ کو بیدار کر دیں۔

اسی روایت میں ایک دلچسپ جملہ یہ بھی ہے:-

وکان ابو بکر و عمرہ یتفرقان وکان فی عمل ولا میر ینقلان التراب فی لیاہما یومئذ من العجلتہ اذ لم یجرو احکلاتلا لعجلۃ المسلمین.....

اور ابو بکرؓ و عمرؓ کبھی کام کرنے میں یا کہیں آنے جانے میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، جلدی میں یہ مٹی کو اپنے کپڑوں میں ڈھوتے تھے کیونکہ مسلمانوں کو جلدی میں ٹوکریاں نہیں مل سکتی تھیں۔

ابن سعد [۱۳۷] سے معلوم ہوتا ہے کہ قلعہ رائج (حرہ شرقی) سے جبل ذباب تک مہاجرین مامور تھے اور وہاں سے جبل بنی عبید اور فتح تک انصار۔ بعض تاریخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں سے کھدائی کا سامان مستعار حاصل کیا تھا [۱۳۸] اس وقت تک بنو قریظہ کو اتنی ہمت نہ ہوئی تھی کہ اپنے دلی جذبات غداری کو ظاہر کریں کیونکہ دشمن ابھی آیا نہ تھا۔ اور اہلہ کے معاہدے کے تحت [۱۳۹] وہ مدافعت مدینہ میں مسلمانوں کا ہاتھ بٹانے کے پابند تھے۔

یہ کھدائی بعض بیانون کے مطابق کوئی تین ہفتے جاری رہی۔ جب ”سرکاری“ خندق شمال میں مکمل ہونے لگی تو مختلف محلوں کے باشندے بھی دیکھا دیکھی اپنے طور پر اس سامان مدافعت سے استفادہ کرنے اور خندق کی اپنے محلے کے سامنے توسیع کرنے لگے اور اس طرح شہر کے مغرب میں بھی کوئی دو ڈھائی میل کی خندق کھد گئی۔ اس کے علاوہ بعض آطام کے گرد خندق کھود لی گئی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں رضا کار جو اشعار گاتے تھے ان میں سے بھی چند تاریخ نے محفوظ کئے ہیں۔ [۱۴۰]

واقعی [۱۴۱] نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جو انسانی عناصر کے ہر زمانے میں پائے جانے پر دلالت کرنے کے باعث نقل کیا جاسکتا ہے وہ یہ کہ حضرت زید بن ثابتؓ جو اس وقت دس بارہ سال کے بچے ہوں گے۔ خندق کھودنے میں ہاتھ بٹانے لگے اور دھوپ اور محنت سے تھک کر ایک دن جو ذرا کہیں لیٹے تو آنکھ لگ گئی حضرت عمارہ بن خرم بڑے ہنس کھ اور چلبلی طبیعت کے تھے ان کی جو نگاہ پڑی تو بچے سے بھی دل لگی نہ چھوڑی اور حضرت زید بن ثابتؓ کا کھدائی کا سامان اور کپڑے چپکے سے اٹھا کر کہیں چھپا دیئے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بڑا تو بیدار ہونے پر سمجھ جائے کہ کسی دوست کی شرارت ہے لیکن کسی کم سن جو شیلے کا اس ”اپنی کوتاہی اور قصور“ پر گھبرا جانا ناگزیر ہے۔ اسی لئے آنحضرتؐ نے ایک طرف حضرت زید کو ابورقاد کہہ کر ملامت کی (یعنی بڑا سونے والا) اور دوسری طرف حضرت عمار کو تنبیہ کی کہ کن صورتوں میں مذاق نامناسب ہے۔ خندق کی کھدائی ہر جگہ یکساں رفتار سے نہ رہی ہوگی۔ شمال میں چوڑی زمین آسانی سے کھد گئی ہوگی۔ حہ میں دشواری ہوئی ہوگی۔ چنانچہ سنگ مرمر کی ایک چٹان سے رضا کار عاجز ہو کر یہ اجازت لینے آئے کہ پیائشی جگہ سے خندق کو ذرا ہٹادیں۔ آنحضرتؐ کا اس چٹان کو خود آ کر توڑنا مشہور واقعہ [۱۴۲] ہے ایک اور واقعہ ابن ہشام ص ۶۷۱ میں مذکور ہے۔

کھدائی مکمل ہونے لگی تھی کہ شوال میں دشمن بھی آ پہنچا۔ آنحضرتؐ نے فوراً عورتوں بچوں وغیرہ کو حسب معمول گڑھیوں میں بھیج دیا [۱۴۳] اور خود پوری فوج کے ساتھ جبل سلع پر پڑاؤ لگا کر مقیم ہو گئے اور آپؐ کا خیمہ بھی اب جبل ذباب سے جبل سلع کے ایک اہم مگر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ آپؐ کی خیمہ گاہ پر اب مسجد فتح بطور یاد گار پائی جاتی ہے [۱۴۴] اور اسی کے قریب آپؐ کے سپہ سالاروں کے خیمے تھے۔ وہاں بھی مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں، جو حضرت سلمان، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت ابوذر رضی تعالیٰ عنہم کی طرف منسوب ہیں اور یہ سب مساجد خمسہ کے نام سے مشہور ہیں اور اب تک پائی جاتی ہیں۔

دشمن جیسا کہ معلوم ہے متعدد حلیف قبائل پر مشتمل تھا اور ان کے متحد کرنے اور چڑھائی پر آمادہ کرنے میں مدینے سے نکالے ہوئے یہود بنو النضیر نے بڑا حصہ لیا تھا۔ قریش نے احد کی فتح سے ہمت پلہ کر اور دیگر قبائل نے مال غنیمت کے لالچ میں مدینے کا محاصرہ کرنے کی ٹھانی۔ بنو نضیر نے جو اپنے پورے مال و دولت کے ساتھ خیبر اور دیگر مزید شمالی علاقوں میں جا بے تھے، اپنے ہمسایہ عرب قبائل کو جن میں غطفان بہت اہمیت رکھتے ہیں، اپنے سرمایہ دارانہ اثرات سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف ابھارا تھا۔ غرض یہودی کارندوں نے وہ تمام انتظامات طے کر دیئے جو مدینے کے شمال اور جنوب دونوں طرف سے آنے والے حلیفوں کے لئے وقت اور مقام وغیرہ کے سلسلے میں ضروری تھے۔ چنانچہ بقول واقدی (مغازی ورق ۱۰۱ تا ۲) خیبر کا ایک سال کا پورا کھجور غطفان کو دیا گیا تھا۔ غرض قریش اور کنانہ اور احابیش کے قبائل دادی عقیق کے قریب بزم رومہ پر مقرر ہوئے [۱۴۵] اور غطفان اور بنو اسد اس سے کسی قدر مشرق میں وادی النعان کے پاس ذنب قحی نامی مقام سے جبل احد تک پھیل گئے ان مقاموں پر پانی اور گھاس کی کافی سہولتیں ہیں۔ گویا بیان کیا جاتا ہے کہ فصلیں کٹ کر کافی عرصہ ہو چکا تھا (مغازی الواقدی ورق ۱۰۲)

مسلمان جبل سلج پر اور اس کے دامن میں مقیم تھے اور خندق کی باری باری سے ان کی نکلڑیاں نگہبانی کرتیں اور پہرہ دیتیں [۱۳۶] اور جب کبھی دشمن خندق کے کسی میدان پر نزع کرتا تو مسلمانوں کی فوج تیروں سے اس کا استقبال کرتی۔ دشمن کے سوار بھی خندق کی دوسری طرف منڈلایا کرتے اور غفلت کی تلاش میں رہتے۔ ایک آدھ مرتبہ دشمن کے بعض سردار اپنے عمدہ گھوڑوں کو خندق کد آنے میں کامیاب ہو گئے [۱۳۷] لیکن یہ ظاہر ہے کہ اکا دکا آدمی محصور مقام میں گھس آئے اور اسے مدد دینے والے نہ آسکیں تو اس جسارت پر خود اسی کو بھگتان بھگتنا پڑتا ہے اور خندق کے معرکے میں بھی یہی ہوا۔ بعض لوگ خندق کد آنے کی کوشش میں کھائی میں گر پڑے اور جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت مسلمانوں کی دو کلوڑیوں کی ٹڈ بھیل ہوئی اور ایک دوسرے کو نہ پہچان کر ہتھیار چلا ڈالے جس سے کچھ خون بہا اور چند زخمی ہوئے پھر اپنے معمولی شعار کے نعرے لگانے سے متنبہ ہوئے۔ رسول اکرم ﷺ کو اطلاع ہوئی۔ آپؐ نے مرنے والوں کو شہید قرار دیا اور مجروحوں کی جراحت فی سبیل اللہ، لیکن خون اور زخم پر کوئی جرمانہ عائد نہ فرمایا [۱۳۸]۔

محاصرے میں روز افزوں شدت ہوتی گئی تو مدینے کے مشرق میں رہنے والے بنو قریظہ (یہودیوں کا رنگ بھی بدلنے لگا اور افواہوں کی توثیق کے لئے آنحضرتؐ نے جاسوس بھیجے اور انہیں راز میں سمجھا دیا کہ معاملہ دگرگوں دیکھو تو سب سے کہہ کر پریشانی میں اضافہ نہ کرنا بلکہ پیشگی معینہ (اور بظاہر اطمینان دہانی کے) الفاظ آنحضرتؐ سے کہنا جس کا مطلب آپؐ سمجھ جائیں گے۔ مگر دوسرے سننے والے عوام بے خبر [۱۳۹] رہیں گے۔ بنو قریظہ کی غداری کی توثیق تو ہوگئی لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ وہ کب وار کرتے والے ہیں اور چونکہ ان کو مسلمانوں کے پیچھے سے گھس آنے یا شہر مدینہ کے لوٹ لینے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی اس لئے حضرت ابو بکر کا بیان ہے [۱۵۰]۔

ولقد كنت ادانى على ملع
فانظر الى بيوت المدينة فاذا
میں بار بار جبل سلح کی چوٹی پر چڑھ کر
نظر دوڑاتا اور جب مدینہ کے گھروں
کو پر سکون پاتا تو خدا کا شکر کرتا۔
رایتہم ہادنین حمدت اللہ۔

اب صورتِ حال جتنی خطرناک ہو گئی تھی ظاہر ہے قرآن تک میں اس کا
نقشہ پرورد الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔

اذ جاءكم من فوقكم ومن
اسفل منكم واذا زاغت الابصار
بلغت القلوب الحناجو وتظنون
بالله الطنوننا هنا لك ابتلى
المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
جب وہ تمہاری طرف آئے تو تمہارے
اوپر سے اور تمہارے نیچے سے اور
نظریں خیرہ ہو گئیں اور کیچے منہ کو آنے
لگے اور تم خدا سے متعلق عجیب بدگمانیاں
کرنے لگے اس موقع پر ایمان والوں
کی آزمائش ہوئی اور ان میں ایک شدید
زلزلہ مچ گیا۔

اس وقت فوری کارروائی کی ضرورت تھی۔ آنحضرتؐ نے خفیہ قاصد
غطفانیوں اور فراریوں کے سردار حارث بن عوف اور عیینہ بن حصن کے پاس بھیجے اور
ان سے معاہدہ کر لیتا چاہا کہ وہ مدینہ کے بھجوروں کی فصل کا معقول حصہ لے کر
محاصرے سے دست بردار ہو جائیں۔ مگر شرطیں کڑی تھیں اور مسلمان ان پر آمادہ نہ
ہوئے اور لکھی ہوئی دستاویز معاہدہ مٹا دی گئی۔ [۱۵۱]

اب واحد چارہ کار حلیفوں میں پھوٹ ڈلوانا اور غلط فہمی پیدا کرنا تھا۔ کئی
ہفتوں کے قیام کے باعث محاصرہ کنندوں کا آذوقہ ختم ہو چلا تھا۔ اور ان کے پاس
آنے والی رسد بھی مسلمانوں نے لوٹ لی تھی۔ [۱۵۲] اس لئے وہ بنی قریظہ کو جلد حملہ
کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ مسلمان فوج تین ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ قریش وغیرہ
محاصرہ کرنے والے چھ سات ہزار تھے۔ بنو قریظہ میں ڈیڑھ ہزار سے زیادہ سپاہی

تھی۔ خندق اتنی طویل تھی کہ مسلمان ادھر سے اپنی جمعیت کو گھٹانے اور بنو قریظہ سے مقابل ہونے کا خیال بھی نہ کر سکتے تھے۔

آنحضرتؐ نے چند نو مسلم کارندے بنو قریظہ کے پاس بھیجے جن کا اسلام لانا ابھی مشہور نہ ہوا تھا۔ انہوں نے بن قریظہ میں اپنے دوستوں سے کہا کہ قریش کا جیتنا سونی صدیقینی نہیں۔ تم نے اگر محمدؐ سے خواہ مخواہ جھگڑا مول لیا اور قریش محاصرہ اٹھا کر چلتے بنے تو پھر تم تنہا محمدؐ سے کیا مقابلہ کرو گے؟ بہتر ہو کہ تم قریش سے چند یرغمال مانگو کہ وہ لڑائی کو انتہا تک جاری رکھیں گے۔ یہ چیز جب ان کی سمجھ میں آ گئی تو یہی کارندے قریش وغیرہ حلیفوں میں پہنچے اور مشہور کیا کہ بن قریظہ اور آنحضرتؐ میں ساز باز ہو گئی ہے اور وہ قریش کے سرداروں کو کسی بہانے سے اپنے پاس بلا کر آنحضرتؐ کے سپرد کر دینا چاہتے ہیں اتنے میں بنو قریظہ کے سفیر پہنچے اور اپنے حملے سے پہلے چند یرغمال طلب کئے تو فوراً قریش کو یقین آ گیا کہ ان کی آنحضرتؐ سے ساز باز کی خبر صحیح ہے (ابن ہشام وغیرہ، برموقع)

ایک اور شخص کو آنحضرتؐ [۱۵۳] نے یہ باور کرنے کا موقع دیا کہ بنو قریظہ کا یرغمال مانگنا آنحضرتؐ ہی کے حکم سے ہے اور جب اس نے وہ اطلاع قریش کو دی تو پھر انہیں ذرا بھی شبہ نہیں رہا اور یہودیوں سے کشیدگی اور کبیدگی حد کو پہنچ گئی۔

اس اثنا میں شوال کا مہینہ ختم ہو چلا اور ذیقعدہ سر پر آ گیا جو اشہر حرم کا آغاز تھا۔ جس میں قریش مذہباً جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ [۱۵۴] فتح کے امکانات نہ رہے اتنے میں موسم بھی خراب ہو گیا، بارش، طوفان، سردی، وغیرہ سے محاصرہ کنندہ پریشان ہونے لگے اور آخر بیزار ہو کر ابوسفیان نے پیش قدمی کی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ اس پر دوسرے قبائل بھی بے بس ہو گئے اور یکے بعد دیگرے سب چلتے بنے [۱۵۵] اور مطلع صاف ہو گیا۔

فتح مکہ:

جیسا کہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے، محاصرہ خندق کے اختتام پر رسول کریمؐ نے محسوس فرمایا کہ اب قریش کی چڑھائیاں ختم ہو چکیں اور ان کی قوت بھی۔ چنانچہ اس کے بعد سے مسلمانوں کے اقدام کا موقع نکل آیا اور قریش صرف مدافعت کرنے لگے۔ اس تبدیلی صورت حال کے متعدد وجوہ تھے اور صرف بدر اور خندق میں قریش کی ناکامی فیصلہ کن امر نہ تھی۔

اصل میں آنحضرتؐ نے دشمن کو نابود کرنے کی جگہ مجبور کرنا پسند فرمایا۔ اس کے لئے دو تدبیریں تھیں، ایک تو قریش کو معاشی دباؤ سے بے بس کر دینا اور دوسرے اپنی فوجی قوت اتنی بڑھا لینا کہ دشمن مقابلے کی جرات ہی نہ کر سکے اور بغیر خون بہائے مقصد حاصل ہو جائے۔

وادی غیر ذی زرع کے رہنے والوں کا واحد ذریعہ معاش نہیں تو سب سے بڑا ذریعہ ”رحلتہ الشتاء والصیف“ تھا۔ ہجرت کے دو چار مہینے کے اندر ہی آنحضرتؐ نے ”رحلتہ الصیف“ یعنی شمالی راستہ جو یبوع کے قریب سے مصر و شام کو جاتا تھا۔ وہاں کے قبائل سے حلفی کر کے قریش کے لئے تنگ بلکہ بند کر دیا۔ چنانچہ مدینہ اور یبوع کے مابین بسنے والے قبائل کے معاہدے تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں [۱۵۶] اس کے بعد اسلام کے پھیلنے اور آنحضرتؐ کے فتوحات نے اسلامی اثرات نجد تک بھی پھیلا دیئے اور عراق کا راستہ بھی قریش کے لیے بند ہو گیا [۱۵۷] طائف اور یمن کا راستہ پوری طرح بند نہ ہوا لیکن بین الاقوامی تجارت جو یمن اور مکہ کے راستے ہندوستان سے یورپ کو ہوتی ہے اس کا گزرتا بند ہونے سے قریش کو خوارے وغیرہ کے سلسلے میں جو آمدنی ہوتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ ایک موقع پر ایک لاکھ درہم کی چاندی قریش کے کارواں میں سے مسلمانوں نے لوٹ لی تھی [۱۵۸] غالباً یہ اسی بین الاقوامی حمل و نقل سے متعلق ہوگی جبکہ خندق کے بعد اسلامی اثرات نجد سے گزر کر یرما تک

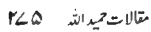
پہنچ گئے جہاں سے قریش کے لئے غلے کی درآمد ہوتی تھی اور ثمامہ بن اُثال کے اسلام سے یہ درآمد بھی روک دی گئی تو مورخین کے بیان کے مطابق مکے میں قحط پڑ گیا [۱۵۹] گو اس قحط کی ایک وجہ غالباً یہ بھی تھی کہ اسی زمانے میں امساک باراں کی وجہ سے حجاز میں خشک سالی تھی۔ آنحضرتؐ نے ایک دفعہ فقراء مکہ میں تقسیم کرنے کے لئے جو پانچ سو دینار بھیجے تھے اور جس پر ابوسفیان نے کہا تھا کہ یہ مکے والوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے ہے [۱۶۰] وہ غالباً اسی زمانے سے متعلق ہے ان سب سے بھی زیادہ موثر بات یہ ہوئی کہ رفتہ رفتہ قریش کے حلیف ان کا ساتھ چھوڑنے لگے، اور یا تو وہ مسلمان ہو گئے یا بے بس ہو گئے اور مکے کے چاروں طرف اسلامی قبائل پیدا ہو گئے خیبر ۷ھ میں تباہ ہو گیا اور طائف جس سے قریش کو بڑی امیدیں تھیں فتح مکہ کے زمانے میں صرف تیاریوں میں مصروف رہا اور رمضان ۸ھ میں جب اچانک اسلامی فوجوں نے مکے کے پہاڑوں کے نیچے پہنچ کر پڑاؤ ڈالا تو قریش یکہ دہن تھے اور خود ان کا سب سے بڑا سردار ابوسفیان بعض اتفاقات سے مسلمانوں کے پڑاؤ میں جا کر پھنس چکا تھا۔ [۱۶۱]

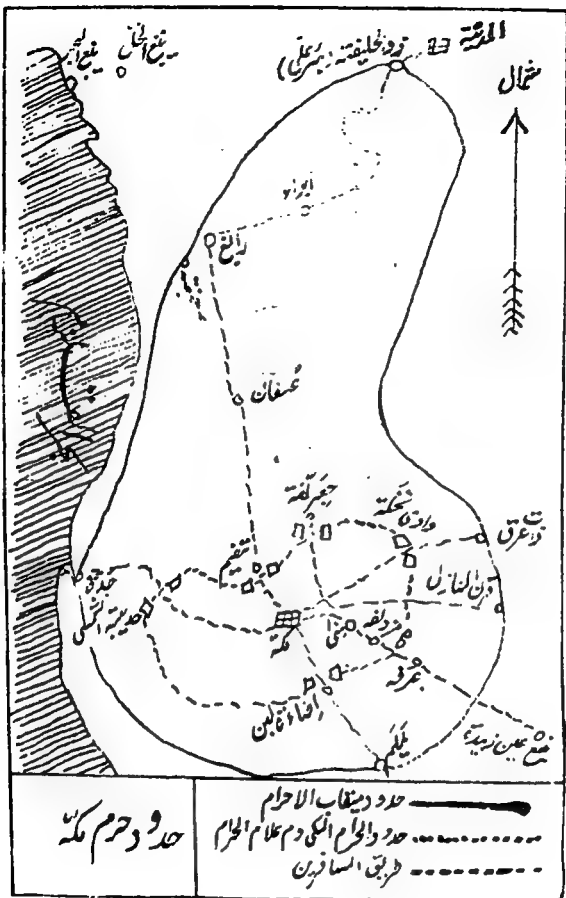
یہاں صرف اشارۃً یہ بتا دینا کافی ہے کہ معرکہ خندق کے دوسرے سال ذیقعدہ ۶ھ میں آنحضرتؐ مکہ گئے اور قریش کی منہ مانگی شرطیں قبول کر کے دس سال کے لئے ان سے صلح کر لی اور صرف ان سے یہ چاہا کہ وہ اسلامی جنگوں میں غیر جانبدار [۱۶۲] اور مثلاً خیبر کے یہودیوں کی مدد نہ کریں چند ہی دنوں میں مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے (خزامہ) سے قریش نے جھگڑا مول لیا اور خوزیر ی کی [۱۶۳] تو آنحضرتؐ نے ”دس ہزار قدسیوں“ [۱۶۴] کا ایک لشکر جبار تیار فرمایا اور ”حبس طریق“ [۱۶۵] کر کے اور اپنا مقصد فوج پر نہ ظاہر کر کے بلکہ دکھاوے کے لئے چکر کھا کر اور نامعلوم راستوں سے گزر کر مکہ [۱۶۶] پہنچے تو قریش کو رات کے وقت پڑاؤ کے چولہوں کی روشنی سے پتہ چلا نہ وہ اب تک بالکل بے خبر تھے۔ ابوسفیان نے اسلامی

فوج میں گھر جانے کے بعد اپنی بے بسی دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا اور جان بچالی لیکن آنحضرتؐ نے ان کو نگرانی میں رکھا اور اس وقت تک رہا نہ کیا جب تک کہ اسلامی فوج حملے کے لئے روانہ ہو کر صورت حال یہ نہ ہوگئی کہ قریش کے لئے اپنی قوتوں کو جمع کرنا ناممکن ہو گیا۔ مرعوب دل ابوسفیان نے آ کر گھبراہٹ کو مکمل کر دیا اور یقین دلایا کہ مقابلہ بے سود ہے اور یہ کہ ہتھیار ڈال دینے، خانہ نشین ہو جانے، ابوسفیان کے گھر میں پناہ لینے یا قومی معبد (کعبہ) کے احاطے میں جہاں خون ریزی کی کسی کوجرات نہ ہو سکتی تھی، چلے جانے پر آنحضرتؐ نے ان کو امن دینے کا وعدہ کیا ہے۔ [۱۶۷] ایک طرف ناقابل مقابلہ زبردست قوت اور دوسری طرف اس نرمی اور رحم دلی کی خبروں نے لڑائی کی نوبت نہ آنے دی اور قریش نے اپنے شہر پر خاموشی سے آنحضرتؐ کا قبضہ ہو جانے دیا [۱۶۸]۔ البتہ کے پرچہ حائی اور فوجی نقل و حرکت کی تفصیل یہاں ضروری ہوگی۔

مکہ معظمہ ایک وادی میں واقع ہے جس کے ہر طرف اونچے اور دشوار گزار پہاڑ ہیں۔ صرف ایک بڑا راستہ ہے جو شمالاً جنوباً شہر میں سے گزرتا ہے، اور دو ذیلی رستے ہیں جو اس بڑے راستے میں آ کر مل جاتے ہیں یعنی طریق حجون اور طریق کداء فوج کا بڑا حصہ جناب رسالت مآب کے ساتھ عام شمالی راستے یعنی معلات کی طرف سے بڑھنے لگا [۱۶۹] کچھ فوج حضرت الزبیر بن العوام کے تحت طریق کداء سے بڑھائی گئی۔ [۱۷۰] تاکہ وادی فاطمہ کی راہ ساحل کی طرف جانے والی گزرگاہ کھلی نہ رہے۔ ایک اور مضبوط دستہ سیف اللہ خالد بن الولید کو دے کر جنوبی راستہ یعنی مسفلہ کی راہ لیلہ کی طرف سے شہر میں بڑھنے کا حکم دیا [۱۷۱] ایک اور فوج حجون کے راستے بڑھائی گئی۔ [۱۷۲] ادھر سے ایک رستہ جدہ جاتا ہے اور ایک شاہراہ جنوب میں یمن کی طرف جاتی ہے اور ہر معرکہ کی طرح مسلمانوں کے لئے شعار۔ (واپق ورڈ) بھی مقرر کر دیئے گئے تھے (ابن ہشام ۸۱۸)۔

روادى فاطمة، والمدنية

جس صبح کو کوچ تھا۔ اس سے پہلے کی رات کو آنحضرتؐ نے حکم دیا تھا کہ ہر مسلمان سپاہی پڑاؤ پر ایک آگ روشن کرے۔ جب دور سے قریش نے ان دس ہزار چوہوں کو دیکھا تو ان کے پچکے چھوٹے گئے کہ حج کے زمانے میں منائیں جو کیفیت ہوتی ہے۔ [۱۷۳] وہی نظر آتی ہے۔ اور انہوں نے خیال کیا کہ جتنے چولہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہی لوگ ہوں گے۔ ان کے اچھے اچھے افسر یا تو مر چکے تھے (مثلاً ابو جہل وغیرہ) یا مسلمانوں میں مل گئے تھے۔ (جیسے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص) یا اس وقت انہیں مشورہ دینے والے موجود نہ تھے (جیسے حضرت ابوسفیان) پچھلی جنگوں کی مسلسل ولا حاصل زحمتیں، معاشی دباؤ کی تکلیفیں، حریف کی اچانک کثیر تعداد میں آمد پر نفسیاتی تردد جب کے حلیفوں کو مدد کے لئے بلانے کا موقع نہ تھا، ابوسفیان کا آخری لمحے میں آ کر مقابلے کو بے سود بتانا اور آنحضرتؐ کے رحم دلانہ اعلان معافی کا تذکرہ کرنا، یہ تمام امور اور دیگر واقعات نے قریش کو آمادہ کیا کہ ہتھیار نہ چلائیں اور اپنے آپ کو سابق ہم شہری کے رحم و کرم کے سپرد کر دیں:

دس برس کی شبانہ روز جسمانی اور روحانی کاوشوں کے بعد مکے کا جلا وطن اب وہیں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہا تھا، مگر کس انداز سے؟ کسی جبار فاتح کی طرح اکڑتے، سینہ تانے اور مسبب حقیقی کو بھلا کر نشہ خود پرستی میں سرشار؟ نہیں بلکہ ابن ہشام (ص ۸۱۵) کے مطابق شرماتے، بارگاہ خداوندی میں سر نیاز جھکاتے اور بار بار اونٹنی کے کچادے ہی پر سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اور پچھلی مالی و روحانی اذیتوں پر انتقام کے خیال کی جگہ لا تشریب علیکم الیوم اذہبوا فانتم الطلقاء [۱۷۴] (آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ جاؤ تم سب آزاد ہو) کے غنواور عام درگزر کا اعلان کرتے ہوئے جو الفاظ مولانا مناظر احسن گیلانی کے [۱۷۵] اذنسوا هذه القرية نكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً و قولوا حطتہ۔ (اس شہر میں داخل ہو اور جیسا چاہو کھٹاؤ لیکن دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور معافی معافی کہتے

ہوئے داخل ہوئی خالص اسلامی شان کا مکمل مظاہرہ تھا۔

فوج کی صف بندی اور معائنہ، بدر واحد جیسی ابتدائی لڑائیوں تک میں آنحضرت طحوظ رکھتے تھے۔ فتح مکہ تک فوج میں اتنا کچھ ضبط اور تنظیم پیدا ہو چکی تھی کہ اب یہ کام ایک خصوصی افسر صف آرائی (ذراع) [۱۷۶] کے سپرد کر دیا جاسکتا تھا اور اس کے ذریعے سے احکام کی پوری تعمیل ہوتی تھی۔ فوج میں خبر رسانی کے مکمل انتظامات تھے، اور سپاہیوں اور افسروں کی رتی رتی بات کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ معمولی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا اور اہم امور میں فوری تدارک عمل میں لایا جاتا تھا۔ چنانچہ مکے پر چڑھائی کی آخری نوبت میں جب [۱۷۷] ایک افسر نے یہ خیال آرائی کی کہ اب مکے کا سر نیچا کیا جائے گا اور اسے لوٹ لیا جائے گا۔ تو فوراً اسے علیحدہ کر کے کمان دوسرے افسر کے سپرد کر دی گئی اور عام منادی کرادی گئی کہ مکہ معظمہ اور قبلہ مسلمانان کا سر نیچا نہیں بلکہ اس کی عزت میں آج سے مزید اضافہ ہوگا اور شہر میں ہر طرح امن و امان طحوظ رکھا جائے گا۔ فوج کی تنظیم اپنے فطرتی رجحانات کے مطابق تھی اور ہر قبیلہ اپنے ہی افسروں کی سرکردگی میں کارگزار تھا۔ مہاجرین، انصار، غفار، وغیرہ کے رضا کار سب کے الگ الگ دستے تھے لیکن ایک ہی کل پرزوں کی طرح ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے تھے۔

حنین اور طائف:

یہ عجیب بات ہے کہ حنین کا مشہور اور اہم میدان جنگ جس کا قرآن میں نام کے ساتھ ذکر ہے، صدیوں سے گوشہ گمناہی میں چلا گیا ہے اور پرانے جغرافیہ نگاروں کو یہ تک نہ معلوم ہو سکا کہ حنین کس جگہ واقع تھا۔ وہ مختلف روایتیں بیان کرتے ہیں جن میں باہم تطابق کی کوئی صورت نہیں اور مجبوراً ان کے باہم تعارض کے باعث سب ہی کو ساقط اور نظر انداز کر دینا پڑتا ہے حالیہ سالوں میں متعدد اہل علم سیاحوں نے اس

جگہ کا پتہ لگانے کی کوشش کی اور ۱۳۵۷ھ کے اواخر میں حج کے زمانے میں آٹھ سال کے وقفے کے بعد میں نے اس کی دوسری مرتبہ جستجو کی، اور اب کی دفعہ ساٹھ ستر میل کی مسافت گدھے پر طے کرنے کے باوجود بھی گوہر مراد، افسوس سے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہاتھ نہ آیا۔

اصل میں ہم لوگ حنین کو مکے اور طائف کے بیچ میں ڈھونڈتے رہے ہیں اور اب میں افسوس کرتا ہوں کہ یہ قصور ہمارا ہی ہے کہ مقصد کو نہیں پہنچتے، سب لوگ جانتے اور مانتے ہیں اور احادیث میں بھی صراحت سے ذکر ہے کہ سوائے تبوک کے موقع کے آنحضرتؐ ہمیشہ فوجی مہموں میں تور یہ (دکھاوا) فرمایا کرتے تھے اور غیر سمت میں چل کر نامانوس اور سنان راستوں سے گزر کر دشمن کو انجان جان لیتے تھے۔ اس لئے یہ قطعاً غیر یقینی ہے کہ آنحضرتؐ مکے سے طائف کو سیدھے راستے سے گئے ہوں۔

یوں بھی سیرت نبویہ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ حنین کی لڑائی جبل اوطاس [۱۷۸] کے دروں اور پر پیچ وادیوں کے قریب ہوئی۔ دوسری اہم تفصیل ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حنین سے فارغ ہو کر جب جب آنحضرتؐ طائف کا محاصرہ کرنے روانہ ہوئے تو نخلہ یمانیہ اور قرن سے ہوتے ہوئے پہلے مقام لیہ [۱۷۹] پر پہنچے اور وہاں سے آگے بڑھ کر خاص طائف کی فصیل کے نیچے آٹھڑے۔

یہ دونوں تفصیلیں بڑی اہم ہیں۔ اولاً اوطاس کے متعلق یہ یاد رہے کہ اس نام کا پہاڑ یا وادی نہ تو مکے اور طائف کے بیچ میں کہیں واقع ہے اور نہ طائف کے آس پاس کسی جگہ۔ البتہ خدا بنخشہ سلطان عبدالحمید خان ثانی کو انہوں نے حجاز ریلوے ڈالی تو انجینئروں سے ایک نقشہ بھی تیار کرایا۔ اس نقشے میں مقام اوطاس طائف کے شمال مشرق میں کوئی تیس چالیس میل پر اب تک بھی مشہور ہونا بتایا گیا ہے۔

وادی لیہ قدیم سے بڑی مشہور جگہ ہے اور میں نے اسے شہر طائف کے تقریباً مشرق، جنوب مشرق میں کوئی چھ میل پر ایک زرخیز اور آباد گاؤں پایا۔

ایک اور اہم چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہوازن کا قبیلہ اب بھی موجود ہے اور یہ طائف سے وہاں کے لوگوں کے بیان کے مطابق کوئی تین دن کے فاصلہ پر رہتا ہے اور اگر میری یاد غلطی نہیں کرتی تو یہ اسی سمت میں رہتے ہیں۔ جدھر مقام ادھاس نقشہ حجاز ریلوے میں بتایا گیا ہے۔

اب رسول کریمؐ کی فوجی نقل و حرکت بہت صاف سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہوازن کو قلعہ بند شہر طائف میں پہنچنے سے روکا جائے۔ آپ کے سے تقریباً شمال میں روانہ ہوتے ہیں اور نصف دائرہ سا راستہ بنا کر حنین پہنچتے ہیں اور تھوڑی سی دشواری کے بعد دشمن کو تتر بتر کر کے اور ان کے بیوی بچوں اور مال مویشی کو گرفتار کر کے حفاظت سے کئے کی سمت روانہ کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح چکر دار راستے سے آگے بڑھتے ہوئے ادھاس سے ہو کر لیہ پہنچتے ہیں اور وہاں کی گڑھی منہم کر دیتے ہیں (ابن ہشام ص ۸۷۲) اس کی فتح اہل طائف کے لئے بڑا معاشی دکھ پہنچاتی ہے اور پھر آگے بڑھ کر طائف کو ایک ایسے رخ سے آ کر گھیر لیتے ہیں۔ جدھر وسیع میدان ہے اور پڑاؤ وغیرہ کی سہولت ہے۔ مگر جدھر سے آپؐ کے آنے کا اہل طائف کو گمان نہیں ہو سکتا تھا۔

حنین غالباً جبل ادھاس کی ایک وادی کا نام تھا۔ میں غلط فہمیوں میں مبتلا رہ کر سفر حجاز کے مواقع پر ادھر نہ جاسکا۔ اس لئے وہاں کی تفصیل دینی ممکن نہیں ہے۔ اصابہ (۲۰۲۶) میں ایک شخص کے اس موقع پر افسر مال غنیمت مقرر ہونے کا ذکر ہے جو یقیناً ہر لڑائی میں ہوتا ہوگا۔ چنانچہ جنگ بدر کے سلسلے میں بھی ابن ہشام (ص ۳۵۷) نے اس کا ذکر کیا ہے۔

طائف تقریباً تین ہزار فٹ کی بلندی پر ایک سطح مرتفع ہے کئے سے وہاں پہنچنے کے تین راستے ہیں۔ قریب ترین راستہ جو عرفات سے گزر کر جبل کراء کے دامن میں پہنچتا ہے۔ اور پھر ایک دشوار پہاڑی چڑھائی کے بعد طائف پہنچا دیتا ہے، وہ

صرف گدھوں کے ذریعے سے طے کیا جاسکتا ہے یہ تقریباً پچاس ساٹھ میل ہوگا اور عصر کو سوار ہوں تو آدمی تک چل کر صبح تک وقفہ لیتے ہیں۔ پھر ظہر تک طائف پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا راستہ جو بحرانہ سے گزرتا ہے اونٹوں کے راستے سے طے ہوتا ہے، مجھے اس کی واقفیت نہیں، تیسرا راستہ اب وادی نعمان اور میسل سے گزر کر موثر میں طے ہوتا ہے اور ڈاک کی موٹر اس ستر پچھتر میل کی مسافت کو تین چار گھنٹوں میں طے کر لیتی ہے، اور ہموار چوڑی وادیوں میں شاید ہی کہیں دشوار گزار راستہ آتا ہو۔

خود طائف میں قدیم زمانے میں قبیلہ وار محلے تھے اور ایک دوسرے سے فرلانگ دو فرلانگ میل دو میل کے فاصلے پر، اور ہر محلے کے ساتھ زراعت اور باغبانی کے الگ انتظامات تھے۔ ایسے بہت سے محلے اب کھنڈر نظر آئے ہیں مگر بعض قدیم محلے اب بھی باقی ہیں اور وادی دج سے سیراب ہوتے ہیں جو تقریباً نصف دائرہ بناتی ہوئی گزرتی اور بارش کے سوا اور دنوں میں خشک ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کسی بند کا آس پاس انتظام نہیں ہے۔ پانی کے چشمے البتہ موجود ہیں اور انہیں سے کاریز (زمین دوز نہریں) نکال کر باغوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں بعض ایرانی انجینئروں کی [۱۸۰] مدد سے آبدی کا ایک محفوظ اور سطح حصہ دیکھ کر ایک فیصل کے ذریعے سے قلعہ بند کر لیا گیا تھا اور اسی حصے کو ”طائف“ گھیرا کہتے تھے۔ ورنہ پوری آبدی ”دج“ کہلاتی تھی۔ مقامی روایات کے مطابق لات اور عسکری کے بت خانے بھی اسی ”گھیرے“ کے اندر تھے ایک کی جگہ آج کل سرکاری ہوٹل یا مہمان خانہ بنا ہوا ہے۔ اور دوسرے کی جگہ ایک بڑا سا خانگی گھر۔ موجودہ فیصل ترکی دور کی یادگار ہے۔ لیکن اس کا کم از کم کچھ حصہ ضرور قدیم ”گھیرے“ ہی کی جگہ ہے کیونکہ شہداء محاصرہ طائف کی قبریں مسجد ابن عباس سے متصل فیصل کے عین نیچے ہی اب تک موجود ہیں۔ اور وہیں حضرت ثبات (کاتب وحی و میر منشی دربار رسالت) بھی آرام فرما رہے ہیں اور بقول ابن ہشام (ص ۸۷۲) اسی مسجد کے پاس اسلامی پڑاؤ تھا۔

کسی قلعے کا محاصرہ کرنا طائف میں اسلامی فوجوں کے لئے ایک نیا تجربہ تھا اور ظاہر ہے کہ صحرائین خانہ بدوش بدوی جماعتوں کے مقابلے کے لئے جو اصول جنگ کام آتے ہیں۔ وہ بہت کچھ بے کار تھے۔ اسی لئے آنحضرت نے منہجیق، دبا بے اور عرادے اور اسی طرح کے قلعہ شکن آلات استعمال فرمائے [۱۸۱] اور پھر معاشی دباؤ ڈالنے کے لئے بیرون قلعہ ان کے باغوں کو تباہ کر دینے کی دھمکی دی [۱۸۲] مگر چونکہ رحمت اللعالمین اور بنی کا منشا وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو عام فاتحوں کا کہ حریف کو ہر طرح نقصان پہنچائیں اس لئے اہل طائف کی التجا پر باغوں کی مزید قطع و برید روک دی گئی۔ دوسری تدبیر یہ اختیار فرمائی کہ اعلان فرمایا کہ دشمن کے ملک کا جو غلام بھاگ کر آ کر اسلام قبول کر لے، وہ آزاد سمجھا جائے گا۔ جو فقہ اسلامی میں داخل ہو چکا ہے۔ رنگ لائے بغیر نہ رہا [۱۸۳]۔

ایک اور انتظام یہ فرمایا گیا کہ محاصرے کے لئے منہجیق اور دبا بوں وغیرہ کے بنانے اور چلانے کی تربیت حاصل کرنے کے لئے چند قابل کار میروں کو جرش نامی مقام پر روانہ فرمایا [۱۸۴]۔ یہ طائف کے جنوب میں کچھ فاصلے پر تھا نہ کہ عرب کے شمال میں جیسا کہ شبلی مرحوم نے سیرت النبی [۱۸۵] میں لکھا ہے۔ ”عرب کے شمال میں جو اس کا ہمسام شہر تھا اس سے سیرت النبی ﷺ کے کسی خاص اہم واقعہ کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا۔ اس مقام (جرش) پر جو طائف ہی کی طرح ایک فصیل دار اور محفوظ شہر تھا۔ [۱۸۶] یہودیوں کی خاصی آبادی تھی جیسا کہ خود طائف میں بھی تھی [۱۸۷] اور غالباً ان آلات کی صنعت انہی یہودیوں میں تھی۔ جیسا کہ خیر کے یہود میں بھی نظر آتی ہے۔ (مغازی الواقدی، ورق ۱۵۱)

ایک اور انتظام واقدی (ورق ۲۰۸ ب) کے مطابق فصیل کے اطراف کاٹے بکھیر دینا تھا۔ (ولشر رسول اللہ الحسک معس حسک من عیدان حول حصنہم)

اہل طائف کو غالباً اس طرح محصور ہونے کا اس سے پہلے بارہا تجربہ ہوا ہوگا۔ وہ اس کی مدافعت کی تدبیروں سے اچھی طرح واقف معلوم ہوتے تھے منجیق سے انہیں کوئی خاص نقصان نہ پہنچا اور دبا بے میں بیٹھ کر فسیل شکنی کو انہوں نے دہکتی ہوئی فولادی میخوں سے دبا بوں پر منڈھے ہوئے چمڑے کو جلا کر اور عام لوگوں کو تیر اندازی کا نشانہ بنا کر قریب آنے سے کامیاب طور پر روکا [۱۸۸] شہر میں کھانے پینے کی کمی نہیں معلوم ہوتی تھی۔

غرض ان مختلف وجوہ سے آنحضرتؐ نے محاصرہ اٹھالیا اور واپس ہو گئے جعرانہ پہنچ کر ہوازن سے ادطاس میں لوٹے ہوئے مال غنیمت کی تقسیم کی [۱۸۹] اور کچھ دن بعد اہل ہوازن کے وفد کے آنے پر ان کے تمام بیوی بچوں کو واپس فرمادیا [۱۹۰] اور اس طرح طائف کو اس کے سب سے بڑے مددگار سے بچھڑا دیا اور طائف کے چاروں طرف اسلامی اثرات جو کافی تھے روز بروز بڑھتے ہی چلے گئے اور محاصرے میں کامیاب مدافعت کے باوجود سال چھ ماہ کے اندر ہی انہوں نے اپنا وفد مدینہ بھیجا اور لات و غزئی کو توڑ کر خدائے واحد کے پرستار بن گئے [۱۹۱]۔

یہودیوں کی لڑائیاں :

پہلی لڑائی بنو قنیقاع سے ہوئی یہ لوگ مدینے میں اسلامی آبادی کے اندر ہی رہتے تھے اور سنار کا کام کرتے تھے۔ اور آنحضرتؐ کے حکم پر جان بچی لاکھوں پائے کہتے ہوئے شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے [۱۹۲] اور اس اخراج کی نگرانی کے لئے آنحضرتؐ نے بقول طبری (ص ۱۳۶۱) ایک خاص افسر مقرر فرمایا تھا۔ نیز ان کے محلے کے محاصرے کے دوران میں اسلامی محلوں میں نائب بھی چھوڑا تھا۔ اس کے بعد بنو النصیر سے جنگ احد کے بعد جھگڑا ہو گیا اور آنحضرتؐ نے ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا۔

جیسا کہ اوپر دیکھا گیا ہوگا، مدینے کے محلوں کی صورت یہ تھی کہ چند مکان ہوتے تھے۔ جن میں حسب ضرورت و مقتدرت گڑھیاں اور قصر ہوتے تھے اور یہ سب لاوے کے پتھر سے تعمیر ہوتے تھے۔ ان سے قریب ہی باغ اور نخلستان تھے جو ان کی بسر برد کا کافی بڑا ذریعہ تھے۔

بنو النصیر کا محلہ حرہ شرقیہ میں مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں تھا اور ان کے اور بنو قریظہ کے محلے میں عوالی کے باغ حد فاصل تھے۔ ان لوگوں کی تعداد بظاہر دو ڈھائی ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ مورخ لکھتے ہیں [۱۹۳] کہ ان کا محاصرہ کرتے ہوئے آنحضرتؐ نے اپنا پڑاؤ ایسی جگہ ڈالا کہ انہیں بنو قریظہ سے مدد کی توقع نہ رہی، چنانچہ وہاں مسجد شمس جسے مسجد الفصح بھی کہتے ہیں اب تک اس کی یادگار ہے۔ دوسرے ایک تفصیل جس کا قرآن میں بھی اشارہ ذکر ہے وہ یہ ہے کہ تیر اندازی وغیرہ جن کی ضرورتوں سے ان کے باغوں سے بعض کھجور کے درخت بھی کاٹنے پڑے تھے، جس سے مدینہ کی گڑھیوں کی حفاظت کے سامان کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔

اس لڑائی کی اس سے زیادہ اور تفصیل معلوم نہیں سوائے اس کے کہ محاصرے سے تنگ آ کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور سامان ساتھ لے کر مدینہ چھوڑ کر کہیں اور جا بسنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند شام گئے اور اکثر خیر چلے گئے [۱۹۴] بنو قنیقاع کی بستی تو آج کل محض میدان ہے، البتہ بنو النصیر کی بستی میں کعب بن الاشرف کا قلعہ اب تک، کھنڈر ہی سہی، نظر آتا ہے اور زمانہ جاہلیت کی عربی تعمیر کا ایک اچھا نمونہ ہے۔ بنو النصیر کی بستی کے جنوب میں حرہ شرقیہ میں وادی مذنب کے قریب ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے۔ اس پر قصر کعب بن الاشرف کی دیوار تقریباً گز سوا گز اونچی اب تک کھڑی ہوئی ہیں۔ قصر کے اندر اندر ہی ایک کنواں ہے جو ظاہر ہے کہ محاصرے میں کام آتا ہوگا نیلے کے دامن میں اور قصر سے متصل ایک بڑے پختہ گچ اور پتھر سے بنے ہوئے حوض کے اب تک آثار باقی ہیں۔ جس میں پانی کو ایک حصے سے دوسرے میں

گزارنے کے لیے پکی مٹی کے ٹل بھی اب تک نظر آتے ہیں۔

بنو قریظہ کے محاصرے کے حریاتی حالات ہمیں اس سے بھی کم معلوم ہیں سوائے اس کے کہ ان کے مال غنیمت سے شام اور نجد میں اسلحہ اور گھوڑے خریدے گئے (سیرۃ الشامی) خیبر کا تذکرہ بہت دلچسپ ہو سکتا لیکن باوجود کوشش کے مجھے خیبر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ اس لیے اس کا تذکرہ کسی آئندہ فرصت کے لیے اٹھا رکھنا پڑتا ہے۔ یہی حال موتہ اور تبوک کا ہے اور تمنا ہے کہ جلد ان پر بھی کچھ کام کیا جاسکے۔

یہودیوں کی جنگ کے سلسلے میں امام محمد الشیبانی [۱۹۵] اور غالباً انہیں کی بنیاد پر السرخسی [۱۹۶] نے (المبوط میں) لکھا ہے کہ بنو قریظہ کی جنگ میں آنحضرت کو بنو قریظہ نے مدد دی۔ یہ بیان عجیب سا ہے کیونکہ بنو قریظہ بدر کی لڑائی کے بعد ہی مدینے سے نکال دیئے گئے تھے [۱۹۷] اگر یہ بیان جو الشیبانی وغیرہ نے لکھا ہے، صحیح ہے تو اس کے معنی غالباً یہی ہوں گے کہ بنو قریظہ کو جو سزا دی گئی وہ اس بڑے قبیلے کے صرف چند خاندانوں کی حد تک محدود ہوگی کیونکہ جس قصور پر وہ فیصلہ کیا گیا تھا اس کے ذمہ دار بھی چند ہی گھرانے تھے [۱۹۸]۔

سیرۃ الشامی جنگ خیبر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہاں ایک قلعے کے زمین دوز راستے کا پتہ آنحضرت کو ایک یہودی نے ہی دیا [۱۹۹]۔ واقعہ یہ ہے کہ خیبر کے محصور قلعوں سے یہودی مسلمانوں پر منجیق سے پتھر پھینکا کرتے تھے [۲۰۰] غالباً اسی مہم ہی کے مال غنیمت سے دوسرے سال طائف کے محاصرے میں آنحضرت نے منجیق اور دبا بے وغیرہ استعمال کئے اور نئے بنانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

یہودیوں کے سلسلے میں ایک تیسرا واقعہ جنگی ضروریات کے لیے سرمائے کا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ سیرۃ الشامی میں غزوہ سویق کے ذکر میں ضمنا بیان ہوا ہے۔

”سلام بن مشکم وکان سید بنی النضیر فی زمانہ وصاحب کنزہم.....
 یعنی بالکنزہنا المال الذی کانوا یجمعونہ لنوا بنہم وما یرض لہم“.
 ”سلام بن مشکم اپنے زمانے میں بنو النضیر کا سردار اور ان کا محافظ خزانہ تھا۔ خزانے
 سے مراد یہاں وہ مال ہے جسے وہ مصائب اور اتفاقی ضرورتوں کے لیے جمع کرتے
 تھے۔“

اس قبیلہ داری سرمائے کا ذخیرہ کے سلسلے میں بھی مکرر آتا ہے اور طبری نے
 ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ کنانہ بن الربیع بن اُبی الحقیق کے پاس مدینے
 کے جلاوطن نصیریوں کا خزانہ تھا۔ بعض اور روایتوں میں ہے جب اس سے آنحضرتؐ
 نے مال کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا کہ لڑائیوں میں خرچ ہو گیا۔ مگر بعد میں وہ مال ایک
 کھنڈر میں گرا ہوا مل گیا۔ اس کی چغلی بھی ایک یہودی نے کھائی تھی۔
 (ابن ہشام، ص ۷۶۳)۔

حواشی:

- [۱] مکے کے سیاسی نظام وغیرہ کے لیے دیکھئے میرا خصوصی مضمون ”شہری مملکت مکہ“ (معارف
 اعظم گڑھ، جنوری و فروری ۱۹۴۲ء)۔
- [۲] المنشی الابی نعیم فصل ۱۲۰۔
- [۳] سیرۃ ابن ہشام، ص ۲۵۱۔
- [۴] سیرۃ ابن ہشام، ص ۲۷۳۔
- [۵] ابن سعد، ج ۱/۱، ص ۱۳۵، ابن ہشام، ص ۲۸۲ تا ۲۸۳، المنشی الابی نعیم ورق ۱۰۷ تا ۱۰۸۔
- [۶] ابن ہشام، ص ۱۷۸۔
- [۷] ابن ہشام۔
- [۸] عقبہ اصل میں پہاڑی راستے یا گھاٹی کو کہتے ہیں اور یہ مقام اصل میں عندالعقبہ (گھاٹی
 کے پاس) کو لاتا ہے گھاٹی سے مینا کا راستہ مراد ہے۔
- [۹] ابن ہشام، ص ۱۰۷۔

[۱۰] سیرۃ نامی احسن العلوم فی بر بنی عدی بن النجد (میں قبیلہ عدی بن النجد کے کنوئیں میں اچھا حیرنا کیسے کیا)۔

[۱۱] ابن ہشام، ص ۲۹۴۔ [۱۲] ابن ہشام، ص ۲۸۶۔

[۱۳] طبری تاریخ، ص ۸۶ تا ۱۰۸۴۔ [۱۴] ابن ہشام، ص ۲۸۷۔

[۱۵] ابن ہشام، ص ۳۰۵ نیز مسند ابن ضیل، ج ۳، ص ۴۴۱۔

[۱۶] ابن ہشام، ص ۲۸۹۔ [۱۷] تفسیر طبری، ج ۹، ص ۱۶۳۔

[۱۸] ابن ہشام، ص ۲۹۷۔ [۱۹] ابن ہشام، ص ۳۲۳ و ما بعد۔

[۲۰] سیرۃ النبی از زبیر بکار۔ [۲۱] ابن ہشام، ص ۳۴۴۔

[۲۲] دیکھو کسی تفسیر میں آیت ما دلوا لارحام (ص ۸، ص ۷۵)۔

[۲۳] ابن ہشام، ص ۲۴۱ تا ۲۴۲، نیز مجلہ طیلانین ۱۹۳۹ء دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور مملکت نیز کتاب الاموال (لابی عبید)۔

[۲۴] ابن ہشام، ص ۲۴۱ تا ۲۴۲ نیز مجلہ طیلانین ۱۹۳۹ء دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور مملکت۔

[۲۵] Wellhausane cemeindeordnung von Madina حوالہ بالا۔ جملہ دیگر

حوالے مجلہ طیلانین کے مذکورہ بالا مضمون میں ہیں۔ رسالہ برہان دہلی ۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۰ء میں بھی اس پر تفصیلی بحث آئی ہے۔

[۲۶] رسالہ اسلامک کلچر ۱۹۳۸ء معارف اعظم گڑھ ۱۹۴۲ء۔

[۲۷] مرآۃ الحرمین، جلد اول بر موقع۔

[۲۸] ابو عبید کی کتاب الاموال، ص ۵۰۶ میں معاہدے کا پورا متن ہے۔

[۲۹] صحیح بخاری بر موقع۔

[۳۰] المطری (التعریف بما السنت الحجة من معالم دار الهجرة) بر موقع نیز بخاری جہاد ۷

وفضائل المدنیۃ وغیرہ (بخاری میں غیر کی جگہ عاتر بھی لکھا ہے)۔

[۳۱] ابن ہشام ابن سعد وغیرہ میں یہ معاہدات ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھئے میری کتاب۔

مطبوعہ مصر ۱۹۴۰ء الوثائق السیاسیہ۔ [۳۲] ابن سعد، ج ۱، ق ۱، ص ۷۵۲۔

[۳۳] اس مقام پر چند سال ہوئے مسلمانان حیدرآباد کے چندے سے نواب نظامت جنگ نے چند کمرے تعمیر کرائے ہیں جو سرائے کا کام دیتے ہیں۔

[۳۴] شامی کے الفاظ ہیں ”فل مشرف علی المعركة“۔

[۳۵] تاریخ طبری، ص ۱۳۰۰، ص ۱۳۶۰ [۳۶] ابن ہشام، ص ۴۳۹۔

[۳۷] کتاب المغازی مخطوط برٹش میوزیم ورق (۳۰ ب)۔

[۳۸] صحیح بخاری کتاب، ص ۶۴ باب ۸۴، حدیث ۳، نیز ابن ہشام، ص ۲۲۱ تا ۲۲۲ نیز ص ۲۳۹ بلشوی، ص ۱۰، ص ۵۴۔

[۳۹] تاریخ طبری، ص ۱۶۰۳، سیرۃ ابن ہشام، ص ۱۶ تا ۱۷، مسند ابن خضیل، ج ۴، ص ۱۹۸۔

[۴۰] سیرۃ النبی، جلد اول، احوال جنگ بدر۔

[۴۱] گویا انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہو۔

[۴۲] جب اللہ تم سے دو میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ پڑے گا اور تمہاری تمنا یہ تھی کہ کمزور گروہ تمہیں ملے۔

[۴۳] معاذی واقدی (۸) [۴۴] طبری، ص ۱۲۸۶۔

[۴۵] طبری، ص ۱۳۰۲۔ [۴۶] ایضاً، نیز ص ۱۲۹۹ و ص ۱۳۰۳۔

[۴۷] دو بدری لڑکیوں کی گفتگو تاریخ آمد پر (طبری ص ۱۳۰۵)

[۴۸] طبری، ص ۱۲۹۹۔ [۴۹] معاذی الواقدی ورق (۸ ب)۔

[۵۰] سیرۃ شامی احوال جنگ بدر۔ [۵۱] ابن ہشام، ص ۴۳۷۔

[۵۲] ملاحظہ ہو الوثائق السیاسیہ، طبع مصر ۱۹۴۰ء، نیز ابن سعد وغیرہ۔

[۵۳] ابن ہشام، ص ۴۳۹۔ [۵۴] معاذی الواقدی۔ ورق ص ۱۵۔

[۵۵] طبری، ص ۱۲۹۸، ص ۱۳۰۳۔ [۵۶] ایضاً، نیز ابن ہشام، ص ۴۳۔

[۵۷] جامع الترمذی ابواب الجہاد۔ [۵۸] طبری، ص ۱۳۱۹۔

[۵۹] مغازی الواقدی ورق (۱۵)۔

[۶۰] یہ ہدایتیں اکثر کتب حدیث میں ملتی ہیں مگر ان کا بدر میں دیا جانا واقدی کا بیان ہے نیز ابن ہشام، ص ۴۴۳۔

[۶۱] مغازی الواقدی، ورق (۶)۔ [۶۲] مغازی، ورق (۱۵)۔

[۶۳] ابن ہشام، ص ۴۴۳۔ [۶۴] سیرۃ شامی غزوہ بدر۔

[۶۵] ابن ہشام، ص ۴۳۹ تا ص ۴۰۔ [۶۶] طبری، ۱۳۲۲۔

[۶۷] بخاری، ص ۵۷-۵۶۔ [۶۸] ابن ہشام، ص ۵۰۶۔

[۶۹] ایضاً، ص ۵۰۷ و مابعد۔ [۷۰] ایضاً، ص ۵۱۳ و مابعد۔

[۷۱] ابن ہشام، ص ۴۵۹ تا ص ۶۰، ابن سعد ۲/۱۶، نیز بخاری ۵۶/۴۲

[۷۲] سیرۃ شامی غزوہ بدر نیز ابن ہشام، ص ۴۵۷۔

[۷۳] اصحابہ ۱۸۳۳۶ از ابن سعد نیز کتانی، ج ۳، ص ۳۸۔

[۷۴] ابن ہشام ص ۴۶۲ وغیرہ

[۷۵] مسند ابن خضیل ۱/۲۴۶، ابن سعد ۲/۱، ص ۱۴

[۷۶] طبری ص ۱۳۵۴ نیز ابن ہشام ص ۴۷۱

[۷۷] مثلاً طبری ص ۱۲۸۸، ”فلما ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ بدر اقال هذه

مصارعهم نیز ابن ہشام ص ۴۳۵ وغیرہ

[۷۸] صحیح مسلم ج ۶، ص ۲ [۷۹] دیکھئے تفسیر طبری بر موق

[۸۰] سیرۃ شامی احوال احد [۸۱] بر موق ابن ہشام ص ۵۵۵، و مابعد

[۸۲] ابن ہشام ص ۵۶۱

[۸۳] سیرۃ شامی ”وكتب العباس الى رسول الله بذلك مع رجل من غفار“

[۸۴] جیسا کہ متعدد مورخوں نے لکھا ہے [۸۵] ایضاً

[۸۶] آغانی ج ۱۳ ص ۱۲۴

[۸۷] احادیث فضائل حضرت عثمان میں بزرگوار کی خریداری کا ذکر کسی بھی کتاب حدیث میں؟

[۸۸] مخازی الواقعی ورق (۴۹ ب) [۸۹] ابن ہشام ص ۵۵۸

[۹۰] یزوشامی بر موقع [۹۱] ایضاً

[۹۲] نزل بالشیخین و ہما طمان

[۹۳] ایضاً (استعمل علی الحرم تلک اللیلہ محمد بن مسلمہ فی خمسمین رجل

یطوفون بالمسکر [۹۴] ایضاً [۹۵] ابن ہشام ص ۵۶۰

[۹۶] ابن ہشام ص ۵۶۰ [۹۷] کتابی ۱/۳۲۵ نیز استیجاب ص ۹۰۲

[۹۸] ابن ہشام ص ۵۶۱ [۹۹] ابن ہشام ص ۵۶۹

[۱۰۰] ایضاً ۵۷۰ [۱۰۱] ابن ہشام ص ۵۷۰

[۱۰۲] موقع پا کر ایک منافق نے ایک مسلمان کو عداقت کر ڈالا تو پتہ چلنے پر بعد میں آنحضرت

نے قصاص کا حکم فرمایا (دیکھئے کتاب النحر ابن حبیب ص ۴۶۷ و ابن ہشام ص ۵۷۹ لیکن ایک

اور صحابی کو بھی بعض دیگر رفیقوں نے دشمن سمجھ کر قتل کر ڈالا تو مقتول کے بیٹے حذیفہ بن الیمان

نے خون بہا معاف کر دیا (ابن ہشام ص ۶۰۷) حذیفہ کے والد ”یمان“ (یعنی یمن والے) کا

نام حسیل بن جابر تھا۔

[۱۰۳] ابن ہشام ص ۵۵۵ و ما بعد [۱۰۴] ابن ہشام ص ۵۷۱

[۱۰۵] ایضاً ص ۵۷۲ [۱۰۶] ایضاً ص ۵۷۲، ۵۷۶

[۱۰۷] ابن ہشام ص ۵۷۶ [۱۰۸] ابن ہشام ص ۵۸۳

[۱۰۹] ایضاً ص ۵۸۸ [۱۱۰] نیز معونہ و ذات الرقاق وغیرہ نجد ہی میں ہیں

[۱۱۱] ابن ہشام ص ۹۲۲ [۱۱۲] ابن ہشام ص ۵۳۷ طبری ص ۱۳۷۴

[۱۱۳] التنبیہ والاشراف للمعروف ص ۲۴۸ [۱۱۴] ابن ہشام ص ۶۸۱

[۱۱۵] البدایہ لابن کثیر ج ۳ ص ۶ [۱۱۶] ایضاً

[۱۱۷] طبری ص ۳۶۵ [۱۱۸] حوالے و متن میری ”الوفاق السیاسۃ“ میں

- [۱۱۹] ابن ہشام ص ۵۵۸ وغیرہ [۱۲۰] مغازی الواقدی ورق ۲-اب (۲-اب)
- [۱۲۱] سمہودی در بیان خندق [۱۲۲] مغازی الواقدی ورق ۱۰۳-اب
- [۱۲۳] کتاب التعریف بما انست الهجرة من معالم دار الهجرة بر موقع [۱۲۴] مغازی ورق ۱۰۳-اب
- [۱۲۵] ایضاً (ذکر ان الخندق لا یواب فلتا زری این موضعاً [۱۲۶] سمہودی تحت کلمہ (ذباب) طبری ص ۱۴۶۸
- [۱۲۷] مثلاً یتر و مہ اور بارغ تویم بری قریب قبا [۱۲۸] التراتیب الاداریہ ج ۱ ص ۲۹۸
- [۱۲۹] کتابی ص ۲۹۸ طبری ص ۱۴۶۷ وغیرہ [۱۳۰] طبری ص ۱۴۶۷ مسند ابن خبیل ۱/۲۷۱
- [۱۳۱] عام لوگ دن بھر تو خندق کی کھدائی کرتے مگر رات اہل و عیال میں گزارتے (ابن ہشام ص ۶۷۲)
- [۱۳۲] طبری ص ۱۴۶۵، ص ۱۴۶۷ [۱۳۳] مغازی ورق ۱۰۳-اب
- [۱۳۴] مگر طبری ص ۱۴۶۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار وغیرہ لوگوں ہی پر یہ جماعت مشتمل تھی [۱۳۵] مغازی الواقدی ورق ۱۰۳-اب [۱۳۶] سیرۃ شامی بر موقع
- [۱۳۷] بر موقع [۱۳۸] مغازی واقدی ورق ۱۰۲-اب
- [۱۳۹] دستور مدینہ ۴۴ [۱۴۰] ابن ہشام ص ۶۷۱
- [۱۴۱] مغازی ورق ۱۰۳ [۱۴۲] طبری ص ۱۴۶۷ نیز ابن ہشام ص ۶۷۳
- [۱۴۳] طبری ص ۱۴۷۵ (لکھا ہے کہ بی بی عائشہ اطم بنی حارثہ میں رہیں و طبری ۱۴۷۶
- [۱۴۴] سمہودی وغیرہ [۱۴۵] طبری ابن ہشام وغیرہ
- [۱۴۶] مغازی الواقدی ورق (۱۰۵) والمسلمون علی خندقہم تینا ویوند مہم بصعۃ و ثلاثون فرسا الفرسان یطوفون الخندق مافیہ طبریہ
- مقالات حمید اللہ ۲۹۱

[۱۳۷] طبری ص ۷۶۵ تا ۷۶۷

[۱۳۸] الذخيرة البرهانية برهان الدين المرغنياني (مخطوطه كيشي جامع استانبول) باب ۲۳
فی المسلم يقتل اصحابه فيما يقاتل " اس کے برخلاف جنگ احد میں حارث بن سويد منافق
نے المجد زین ذیاد کو قتل کر دیا تھا اور پتہ چلنے پر جناب رسالت مآب نے قصاص کا حکم صادر
فرمایا (کتاب الحجر لابن حبیب ص ۳۶۷

[۱۳۹] طبری ص ۵۵ نیز ابن ہشام ص ۶۸۳ وغیرہ [۱۵۰] مغازی الواقدي ورق ۱۰۵

[۱۵۱] ابن ہشام ص ۶۷۶ طبری ص ۱۳۷

[۱۵۲] شامی کے مطابق جی بن اخطب نے بیس اونٹ جو اور کجور اور بھونے سے لاد کر بھیجے تھے
جو مسلمانوں کی ایک طلباء گروہ کی طرف پڑ گئے۔

[۱۵۳] اصحابہ میں واقعہ مسعود التمام ص ۳۰۷

[۱۵۴] میری رائے میں محاصرے کی برخاستگی کی بڑی اور اصل وجہ یہی ہوگی ورنہ محض طوفان
ابوسفیان جیسے مستقل مزاج شخص کو اپنی دھن سے پلٹنے میں شاید کامیاب نہ ہوتا۔

[۱۵۵] ابن ہشام ص ۶۸۳ تا ۸۴۲ طبری ص ۱۱۴۸۲ ابن سعد ج ۲/۱ ص ۵۰

[۱۵۶] دیکھئے الوثائق السياسية [۱۵۷] ابن ہشام ص ۵۴۷

[۱۵۸] طبری ص ۳ غزوة القروہ ص ۱۳۷۵

[۱۵۹] ابن ہشام ص ۹۹ نیز استیعاب ص ۲۷۸

[۱۶۰] مبسوط سرخسی x/ ۹۱-۹۲ [۱۶۱] ابن ہشام ص ۸۱۱ تا ۸۵۴

[۱۶۲] صلح نامہ حدیبیہ کا متن سیرۃ ابن ہشام، الوثائق ایساہ وغیرہ میں ہے۔

[۱۶۳] ابن ہشام ص ۸۰۵ [۱۶۴] ابن ہشام ص ۸۱۰-۸۲۸

[۱۶۵] کتاب الخراج لابی یوسف ص ۱۵۱ (ص ۲۵۳ طبع جدید)

[۱۶۶] طبری ص ۸۷ تا ۱۶۳۰ وغیرہ [۱۶۷] ابن ہشام ص ۸۱۴

[۱۶۸] ابن ہشام ص ۸۱۵ مبسوط سرخسی ج ۲۹ لابی یوسف ص ۱۳۱ التبیہ المسعودی ص ۲۶۷

- [۱۶۹] ابن ہشام ص ۸۱۷ [۱۷۰] ایضاً ص ۸۱۶
- [۱۷۱] ابن ہشام ص ۸۱۶ [۱۷۲] طبری ص ۱۶۳۵
- [۱۷۳] بعض روایتوں (مثلاً ابن ہشام ص ۸۱۲) میں قبیلہ خزاعہ کے پڑاؤ کی آگ کو بھی اس کے سامنے حقیر ٹھہرایا گیا ہے۔
- [۱۷۴] طبری ص ۱۶۳۲
- [۱۷۵] رہبر دکن یوم فتح مکہ نمبر رمضان ۱۳۵۸ھ نیز دیکھو تاریخ طبری ص ۳۳۵۵۳۲
- [۱۷۶] ابن ہشام ص ۸۱۵ [۱۷۷] ابن ہشام ص ۸۱۶
- [۱۷۸] ابن ہشام ص ۸۳۰ و ما بعد [۱۷۹] ابن ہشام ص ۸۷۲
- [۱۸۰] کتاب الاغانی ج ۱۲ ص ۴۸ تا ۴۹ [۱۸۱] ابن ہشام ص ۸۷۲ یا طبری ص ۱۹۷۲
- [۱۸۲] ابن ہشام ص ۸۷۳ [۱۸۳] ابن ہشام ص ۸۷۴
- [۱۸۴] ابن ہشام ص ۸۶۹ ابن سعد ج ۱/۲ ص ۵۲
- [۱۸۵] سیرت النبی (طبع دوم) جلد ۳، ص ۷۷
- [۱۸۶] ابن ہشام ص ۹۵۴ [۱۸۷] فتوح البلدان للبلاذری ص ۱۵۶
- [۱۸۸] ابن ہشام ص ۸۷۳ [۱۸۹] ابن ہشام ص ۸۷۶ و ما بعد
- [۱۹۰] ابن ہشام ص ۸۷۷ و ما بعد [۱۹۱] ابن ہشام ص ۹۱۴ و ما بعد
- [۱۹۲] ابن ہشام ص ۵۴۶ [۱۹۳] سیرۃ شامی بر موقع
- [۱۹۴] ابن ہشام ص ۶۵۳ طبری ص ۱۴۵۲ کے مطابق وہ گاتے بجاتے دھوم دھام سے نکلے۔
- [۱۹۵] کتاب الاصل باب السیر مخطوطات استانبول
- [۱۹۶] الممبو ط ج ۱ ص ۲۳ [۱۹۷] ابن ہشام ص ۵۶۴
- [۱۹۸] ابن ہشام ص ۵۴۵ [۱۹۹] حصن الزبیر کے حالات سیرۃ شامی میں
- [۲۰۰] مغازی واقعی درق ۱۵۱

تالیف قلبی

(عہد نبوی کی سیاست خارجہ کا ایک اہم اصول)

پہلی اسلامی مملکت عہد نبویؐ میں قائم ہوئی۔ اس کی خارجہ سیاست کے بہت سے اصول تھے ان پر الگ الگ بحث کئے بغیر نہ ان کی اہمیت سمجھ میں آسکتی ہے اور نہ ان کا صحیح مفہوم۔ یہاں صرف ایک چیز پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ غیر ممالک کے باشندوں کا دل موہ لینا ہے۔

سوال کرنے والا پوچھ سکتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت کہ مملکت اسلامیہ کی خارجہ سیاست میں یہ اصول عہد نبویؐ میں ملحوظ رہا؟ مگر نظری احکام اور عملی نظائر کی روشنی میں اس استنباط کے سوا چارہ نہیں رہتا۔

اولاً قرآن مجید میں سرکاری موازنے کے لئے خرچ کے جو مدارات مقرر کئے گئے ہیں، ان میں عام محتاجوں، مسکینوں وغیرہ کے ساتھ ایک اہم مد ”المولفہ قلوبہم“ کی دی گئی ہے کہ دلوں کے موہ لینے کے لئے خرچ کیا جانا چاہیے۔

جو چیز قرآن مجید میں موجود ہو اور جناب رسالت مآبؐ کا زندگی بھر اس پر عمل رہا ہو اور اس کی منسوخی کا اشارہ، کنایہ تک کسی حدیث نبویؐ میں ذکر نہ ہو تو محض بعض متاخر فقہاء کا بیان کہ یہ منسوخ شدہ حکم ہے، کسی راسخ العقیدہ مقلد کے لئے قابل قبول نہیں رہتا۔ ان فقہاء کو حضرت عمر فاروقؓ کے شاید ایک جملے سے دھوکا ہوا، سیاق و سباق سے پھڑا ہوا بیان ایک خالص سیاسی معاملے کے متعلق بعض غیر سیاست داں

(مگر نیک طینت و نیک نیت) فقہاء کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس سے رسول اللہ کے جاری و باقی رکھے ہوئے حکم قرآنی کو منسوخ کرنے کی ذمہ داری یعنی کم از کم مجھے تو پسند نہیں۔ اصل میں حضرت عمر کی طرف یہ بیان منسوب ہے کہ اب خدا نے اسلام کو عزت دی ہے اس لئے کسی کو اسلام لانے کی ترغیب دینے کے لئے رقم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ روایت صحیح بھی ہے تو کیا اذا فأتا الشرط فأت الشرط کی بنا پر یہ ناگزیر نہیں کہ دیگر زمانوں میں اور دیگر ممالک کی حد تک جہاں شوکت فاروقی کا فرمانہ ہو، یہ حکم پھر بحال ہو جائے؟ یوں بھی دل موہ لینے یا تالیف قلبی کی صرف یہی ایک شکل نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کی ترغیب دینے کے لئے کسی کو انعام و اکرام دیا جائے۔

پانچویں صدی ہجری کے وسط میں وفات پانے والے مشہور حنبلی امام ابو یعلیٰ نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ (ص ۱۱۶ میں، جو حال میں چھپی ہے) آیت ”المولفتہ قلوبہم“ کی بڑی گہری اور دور رس تشریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

واما المولفتہ قلوبہم وہم اربعۃ
اصناف
رہے مولفتہ القلوب، سوان کی چار قسمیں
ہیں:-

۱. صنف تتالف قلوبہم لمعونتہ
المسلمین:
ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے دل
مسلمانوں کو مدد دینے کے لئے موہ لئے
جائیں:-

۲. وصنف تتالف للکف عن
المسلمین:
ایک قسم ان کی ہے جن کی تالیف قلبی اس
لئے کرتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان
پہنچانے سے باز رہیں۔

۳. وصنف تتالف لیرغبہم فی
الاسلام:
ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اسلام
قبول کرنے کے لئے ترغیب دی جاتی
ہو:-

۴. وصف يتالفهم ترغيبا لقومهم وعشائرهم في الاسلام: اور ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کی تالیف قلبی سے ان کی قوم اور خاندان والوں کو اسلام لانے کی ترغیب ہوتی

ہو:-

فيجوز ان يعطى كل واحد من هذا الاصناف من مهم المولفته مسلما كان او مشركا: چنانچہ یہ چیز جائز ہے کہ ان اقسام میں سے ہر ایک کو مولفتہ القلوب کی مد سے حصہ دیا جائے چاہے وہ مسلمان ہو یا مشرک:-

ابن رشد نے اپنی مستند تالیف ہدایتہ المجتہد (کی کتاب الزکاۃ جملہ خاصہ، فصل اول، مسئلہ دوم) میں بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی بھی اسی کے قائل تھے کہ یہ قرآنی حکم منسوخ نہیں ہوا بلکہ اب تک باقی ہے، اور امام وقت اس سے مصالح اسلامی کا کام لے سکتا ہے۔

اہل سنت کے تین بڑے مذاہب کے مستند نمائندوں کی رائے معلوم کرنے کے بعد یہ عقلی دلیل اضافہ کی جاسکتی ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر ملک میں متدن سلطنتوں کو اس کی ضرورت رہتی ہے کہ:-

- ۱- دشمن کو دوست اور مددگار بنانے کے لئے۔
- ۲- یا کم از کم غیر جانبدار ہو جانے کے لئے۔
- ۳- اور دوستوں کو انعام دے کر مزید اور عظیم تر کارگزاریوں پر آمادہ کرنے کے لئے۔
- ۴- نیز دیگر دوستوں کو ترغیب و تشویق دلانے کے لئے۔
- ۵- یا ڈھلے لوگوں کو تائید میں مستحکم کرنے کے لئے۔
- ۶- یا مماثل مصالح کے لئے۔

اس کی ضرورت رہتی آئی ہے کہ ”سکرٹ سروس“ سے کام لیں اس اجمال کی بیسیوں تفصیلیں ہو سکتی ہیں:-

اب ہم سیرۃ النبی، کے حصہ نظر پر نظر ڈالیں گے۔

ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ وہاں سخت قحط پڑا۔ آنحضرت نے بروایت فقیہ کبیر، سرخسی (مبسوط ۱۰: ۹۱، ۹۲ وغیرہ) ابوسفیان کے پاس پانچ سو اشرافیوں کی خطیر رقم بھیجی کہ مکے کے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرے، ابوسفیان نے بے بسی کے عالم میں جھنجھلا کر کہا کہ۔ محمد چاہتا ہے کہ اب مکے کے غرباء اور نو جوانوں کو ورغلا کر ہمارے خلاف کھڑا کر دے۔

ابھی صلح حدیبیہ نہیں ہوئی ہے اور مسلمانوں کے معاشی دباؤ کے باعث قریش کی تجارت بند ہو کر روزگار پر آفت لا چکی ہے۔ ابوسفیان کا روزگار بھی تجارت ہی سے تھا۔ آنحضرت اسے مدینے کی اچھی کھجوروں کی ایک بڑی مقدار بھیجتے ہیں اور معاوضے میں طائف کا چمڑا طلب کرتے ہیں۔

ابوسفیان کی لڑکی بی بی ام حبیبہ سے آنحضرت نکاح فرما لیتے ہیں۔ کیا ان تمام خاموش دل دیہوں کا [۱] مجموعی اثر بالآخر کچھ بھی نہ ہوا ہوگا؟

مکہ میں مذکورہ بالا قحط کا زمانہ ہے۔ وہاں غلے کی درآمد مشرقی عرب خاص کر یمامہ سے ہوا کرتی تھی، یمامہ کے ایک سردار ثمامہ بن اثال نے اسلام قبول کر لیا اور آنحضرت کی اجازت سے یہ حکم دیا کہ اس کے علاقے سے اب غلہ مکے کو برآمد نہ کیا جائے۔ مکے والے پیٹ سے مجبور ہو گئے اور جناب رسالت مآب کو اپنی رشتہ داری اور صلہ رحمی کا واسطہ دے کر خط لکھا کہ یمامہ سے غلے کی مکے کو برآمد کی ممانعت منسوخ کر دی جائے۔ آنحضرت نے ایسا ہی کیا۔ کیا یہ سب ہی اہل مکہ پر بے اثر رہا ہوگا؟

یہ غیر مسلموں کو اسلام کے حق میں متاثر کرنا تھا۔ اس کے علاوہ نو مسلموں کو بھی بڑے بڑے انعام و اکرم دئے جاتے، ان کے، اعزاز ملحوظ رکھے جاتے، اور ہر

طرح ان کو محسوس کرایا جاتا کہ صرف روحانی اور اخروی ہی نہیں، دنیوی اور مادی حیثیت سے بھی ان کا جدید مذہب ان کے لئے سراسر مفید ہے۔ علاوہ اور مواقع کے فتح مکہ کے بعد ابوسفیان وغیرہ فوجیوں کو سینکڑوں اونٹنی کس بطور انعام دیئے گئے۔ بخاری شریف میں ہے:-

خيار کم فی الجاهلیتہ خيار
جو زمانہ جاہلیت میں معزز تھے وہ اسلام میں
کم فی الاسلام اذا فقهوا
بھی ویسے ہی معزز رہیں گے جب وہ اپنے
دین سے واقفیت (میں کمال) پیدا کر لیں۔

حاتم طائی کا بیٹا مدینہ آیا تو آنحضرت نے اس کے لئے مسند بچھائی ایسی بیسویں مثالیں ملیں گی۔

سفروں کو انعام و اکرام دینے میں جناب رسالت مآب کو یہاں تک اہتمام تھا کہ مرض الموت کی وصیتوں میں سے ایک اسی کے متعلق تھی کہ آپ کا طرز عمل مسلمان آئندہ بھی جاری رکھیں۔

یہ ظاہر ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے جاسکتے ہیں۔ کبھی انعام فوراً دے دیا جاسکتا تو کبھی وعدے ہی پر اکتفا کرنی ہوتی۔ مثلاً ابو ثعلبہ خشنی نے آنحضرت سے درخواست کی کہ اگر رومی (بیزنطینی) علاقہ فتح ہو تو مجھے فلاں علاقہ جاگیر میں دیا جائے۔ آنحضرت نے اسے منظور فرمایا۔ (کتاب الاموال لابی عبید ص ۶۷۹) اسی طرح ایک شیبانی شخص نے آکر اسلام قبول کیا اور کہا۔ یا رسول اللہ! اگر شہر حیرہ فتح ہو تو مجھے وہاں کے امیر بقیلہ کی بیٹی مال غنیمت سے بطور انعام عطا فرمائیے۔ آنحضرت کے وعدے کی خلافت راشدہ میں حضرت خالد بن الولید نے قبیل کی عزت حاصل کی (ایضاً ۲۸۷) ایسا ہی ایک معاملہ تمیم داری کا ہے۔ کہتے ہیں ہجرت نبوی سے بھی قبل یہ آسمان ہوئے اور وعدہ لیا کہ اگر فلسطین فتح ہو تو حبرون، عینون اور بیت ابراہیم نامی گاؤں ان کو جاگیر میں دئے جائیں بہ ترک تفصیل، مختصر یہ کہ اس کی قبیل کا موقع

خلافت فاروقی میں مل سکا۔ (الوثائق السیاسیہ، دستاویزات متعلقہ نیز مقریزی کی الصو الساری لمعرفة خبر تمیم الداری، مخطوطہء پاریس ولانڈن)۔

تالیف قلبی کے ایک اور پہلو سے بحث کر کے آج کی صحبت ختم کی جاتی ہے شہر طائف کا وفد مدینہ آتا ہے، اور مسلمان ہونے پر آمادہ ہے، شرط یہ پیش کرتا ہے کہ انھیں نماز سے مستثنیٰ کیا جائے، ان کے لئے زنا حرام نہ رہے، ان کے شہر کو بھی کے کی طرح ایک حرم قرار دیا جائے جہاں کے درخت کاٹنا اور جانوروں کا شکار کرنا ممنوع ہو، آنحضرت نے جو عام جبری فوجی خدمت نافذ فرمائی تھی اور جہاد کو فرض قرار دیا تھا، اس سے ان کو مستثنیٰ کیا جائے، اور زکاۃ سے بھی وہ بری رہیں۔ آنحضرت نے نماز اور زنا کی شرطوں کو رد فرمادیا اور آخری دو شرطیں منظور کر لیں اور یہ رعایت بھی کہ طائف کا بت خانہ توڑنے کے لئے اہل طائف کو مجبور نہ کیا جائے بلکہ مدینے سے سرکاری افسر جا کر اسے منہدم کرائیں۔

اور جب وفد چلا گیا تو حیرت زدہ صحابہ سے آنحضرت نے فرمایا کہ جہاد اور زکاۃ کی فرضیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ یہ رعایت ان کو دی گئی ہے لیکن جب اسلام ان کے دل میں گھر کر لے گا تو وہ خود بخود جہاد بھی کریں گے اور زکات بھی دیں گے اور ہوا بھی بعد کو یہی۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تالیف قلبی کس حد تک کی جاسکتی ہے اور کن باتوں میں اسے مادی فائدوں کے باوجود روایتیں رکھا جاسکتا۔

غرض ”والمولفتہ قلوبہم“ اور ”الانفال للہ والرسول“ کے ذریعے سے قرآن مجید نے عملی سیاسیات کی جو نہایت اہم اور دور رس تعلیم دی اور حکمران کو صوابدیکہ کا جو وسیع حق دیا، اس کی عہد نبوی کی نظیروں سے کافی تشبیح اور توضیح ہوتی ہے۔ زندہ قوموں میں اجتماعی مفاد کے لئے تالیف قلبی کے لئے خصوصی وزارت قائم ہوتی ہے تو مردہ قوموں میں رشتہ داری اور انفرادی مفاد کے لئے مملکت کا نقصان

روا رکھا جاتا ہے۔ ایک جیتنا اور نفع حاصل کرتا ہے اور دوسرا کھوتا اور نقصان اٹھاتا ہے۔ وما تو فبقنا ان باللہ۔

(رسالہ نظامیہ، حیدرآباد دکن، ربیع الانور ۱۳۵۷ھ)

حواشی:

[۱] یہ لکھ کر عرصہ ہوا۔ اب اس کی طباعت ثانی کے وقت ایک بڑے پرانے مولف کے ہاں اس کی تائید نظر سے گزری۔ محمد بن حبیب کی کتاب المحرم ۸۸ تا ۸۹ میں بی بی ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے متعلق لکھا ہے:-

”چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ الضمری کو حبشہ بھیجا اور انھوں نے بی بی ام حبیبہ کا (وہاں) رسول اللہ سے نکاح کر دیا یہ فتح مکہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ (عسی اللہ ان یجعل بینکم بین الذین عادیتم منهم مودة) ممکن ہے کہ (اس سے) خدا تم میں اور تمہارے ساتھ عداوت رکھنے والوں میں دوستی پیدا کر دے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے نکاح کرنا ہی دوستی تھا اور اسی باعث ابو سفیان رسول اللہ صلعم کے متعلق نرم پڑ گیا اور یہی دوستی تھی (جس کا آیت میں اشارہ ہے)

عہد نبوی کے عربی ایرانی تعلقات

قبل اسلام:

جزیرہ نمائے عرب زیادہ تر صحرا ہے، اس لیے وہاں کی آبادی اپنی غذا تک کے لیے قدیم سے بیرونی درآمد کی محتاج رہی ہے، تعداد ازدواج سے آبادی میں تیز اضافہ اور ذرائع معیشت میں خانہ جنگیوں وغیرہ کے باعث روز افزوں انحطاط عربوں کو اکثر ترک وطن پر قدیم سے مجبور کرتا رہا ہے، ایک طرف وہ خطرناک بحری راستہ سے مشرقی افریقہ جاتے رہے، تو دوسری طرف شمال مشرق میں عراق کی طرف اور شمال مغرب میں فلسطین کی طرف بھی خشکی کے راستہ ہمیشہ [۱] ان کا رخ رہا، بعد میں ملاچی مہارت بڑھنے پر وہ ہند اور چین تک تجارت کے لیے آنے جانے لگے۔

جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اس کو سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے، کہ قبیلہ طے ہی سے سابقہ پڑا۔ چنانچہ اب یہ مسلمات سے سمجھا جاتا ہے کہ فارسی لفظ تازی، اور اسی کا بگڑا ہوا چینی لفظ تاشی [۲] (جن سے عرب مراد ہوتے ہیں) اسی لفظ "طی" کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

ان تارکان وطن کی تعداد ایرانی صوبہ، عراق میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ انھوں نے عہد نبوی سے صدیوں قبل حیرہ (کوفہ) میں ایک طاقتور سلطنت قائم کر لی تھی اور نحی قبیلہ کے ان عرب حکمرانوں پر ماحول کا کچھ اتنا اثر پڑا کہ شام کی طرف جانے

والے غسانیوں کے برخلاف انھوں نے خانہ بدوشی تک ترک کردی اور بستیوں میں بس کر عربی تہذیب کی عظیم الشان خدمت انجام دینے لگے۔

ایرانی شہنشاہوں نے مختلف مصلحتوں سے انھیں ہاتھوں ہاتھ لیا، چنانچہ ایک طرف تو عرب اور ایران (عراق) کے مابین حد فاصل اور عاجز مملکت (buffer-state) بنے اور خانہ بدوش بدویوں کی عراق میں لوٹ مار کی مہمیں خود یہ لوگ جھیلنے لگے [۳] اور ایرانی امن میں ہو گئے، دوسری طرف ایرانی جو روز افزوں آرام طلب ہوتے جا رہے تھے، مفت کے عرب رضا کاروں سے اپنی فوج میں کثیر تعداد میں کام لینے لگے، اس سے عربوں میں جنگجوئی اور فوج آرائی کی روح نہ صرف تازہ رہی بلکہ صیقل پاتی اور فطرت میں رچتی گئی، تو ساتھ ہی ایرانی روز بروز جنگ سے ڈرنے لگے اور بزدل ہوتے گئے، ایرانی پیزنٹینی جنگوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ ان عربی فوجوں نے جو فیصلہ کن اور عظیم جھڑپ لیا اور ایرانی حکومت کے لیے صرف اپنے بل بوتے پر جو وسیع فتوحات حاصل کیں ان سے ہر کوئی واقف ہے، ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ امر البتہ نمایاں کیے جانے کے قابل ہے کہ پیزنٹینی قیصروں نے صہیون اور پھر غسانیوں سے جنگی حلفی کر لی اور ایرانی کسراؤں کے لیے بھی ناگزیر تھا، کہ اسی کے مماثل طاقتور عربوں کو اپنا حلیف بنائے رکھیں۔

عرب کے جانوروں تک کی وفا داری ضرب المثل ہے، پھر حیرہ کے حکمرانوں پر کسرایان ایران کا اعتماد کیوں نہ بے پایاں ہوتا، کسی اور ملک میں یہ نظیر نہ ملے گی جیسی یہاں ملتی ہے کہ کسراے ایران اپنے ولی عہد کو اپنے جو نیر حلیف بلکہ ماتحت حکمران حیرہ کے ہاں بھیج دے تاکہ وہیں اس کی تعلیم و تربیت ہو، بعد میں بدوی روایات کے حامل اس شہزادے نے حکمران بن کر دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ حیرہ کا عربی ماحول مدائن کے ایرانی ماحول سے کہیں زیادہ مفید و کردار ساز تھا۔

حیرہ والوں کے خدمات خود عرب کے لیے کچھ کم اہم نہ تھیں، عربی شعرا اور

تاجر ہمیشہ ان کے دربار میں بھرے رہتے تھے اور غیر محسوس طور پر یہ تاثر و تاثیر کرتے چلے جاتے تھے اور غالباً صحرائیوں سے اس مسلسل تعلق ہی نے باوجود عیش وترف کے خمی حکمرانوں میں بہت سی اچھی بدوی صفتیں مثلاً بات کا پاس اور آن کے لیے جان تک کی پرداہ نہ کرنا، بہت کچھ برقرار رکھیں۔

عربی رضا کاروں کی وفاداری اور اطاعت شعاری نے رفتہ رفتہ دربار مدائن کو یہ بھلا دیا کہ حیرہ کمزور اور جو نیر حلیف سہی، لیکن ماتحت اور غلام نہ تھا، مجوسی و مزدکی روایات نے عصمت و ناموس کا تصور ہی ایرانی دربار سے مٹا دیا تھا [۴] اسی لیے انھوں نے اس میں کوئی برائی ہی نہیں سمجھی کہ انہی اصول کا اطلاق عرب حکمران کی بہو بیٹیوں پر کیا جائے، اس کے نتیجہ سے سب واقف ہیں کہ حکمران حیرہ کو مدائن طلب کیا گیا اور اس وفا شعار نے جانتے بوجھتے اس کی تعمیل کی، تو تحفظ عصمت کے جرم میں اس کا سر قلم کیا گیا اور نشہ غرور میں چور شہنشاہ نے عاجز مملکت کو بھی فنا کر دینے کا حکم دیا، چنانچہ حیرہ میں ایرانی افسر آدھکے اور گوبرائے نام ایاس بن قبیصہ نامی ایک عرب کو بھی وہاں کے عربوں کا سردار بنا دیا گیا، لیکن سلطنت حیرہ کا ایران سے الحاق کر کے ایک معمولی صوبہ بنا دیا گیا، یہ قصہ یہیں ختم نہ ہوا بلکہ حکمران حیرہ نے اپنے پاس کا بعض امانتی مال اصل مالکوں کو پہنچانے کے لیے بعض بدوی قبائل کے سرداروں کے سپرد کیا تو شہنشاہی احکام اس کی فوری حوالگی کے لیے پہنچے اور انکار پر سزا دی اور عربوں کی بالکلیہ تباہی کے لیے ایک عظیم الشان ایرانی لشکر روانہ کیا گیا، مگر اب کی دفعہ قدرت نے ایران کو ایک تنبیہ کرنی چاہی اور ذی قار کی جھیل پر ان کی فوج کو جان پر کھینے ہوئے بدوؤں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ مگر دربار ایران نے بجائے سبق لینے اور اپنی اصلاح کرنے کے عربوں پر مزید ستم آرائی شروع کر دی اور انھیں روز افزوں اپنا دشمن بنانا شروع کیا (اب جناب رسالت مآب کا مدنی دور زندگی شروع ہو چکا تھا) اور خلافت صدیقی کے آغاز پر اسی ایرانی سرحد کے ستم رسیدہ شئی شیبانی کا ایران پر حملہ کے

لیے اپنے رضا کارانہ خدمات کا پیش کرنا زیادہ تر ایران کی اسی عرب کش سیاست کا رد عمل تھا، اس واقعہ سے چند ہی سال قبل یمن کی دعوت اور تعاون سے ایرانیوں نے حبشیوں کو نکال کر یمن کر قبضہ کر لیا تھا اور دہر ز کی فوجی گورنری کے بعد لائق باذان وہاں گورنر بنا، لیکن پائے تخت ایران میں کچھ ایسی تیزی سے شاہ گردی ہو رہی تھی کہ مٹھی بھر ایرانی فوج کے لیے کسی مزید ملک کی غیر موجودگی میں یمن پر قبضہ رکھنا بڑا دشوار ہو گیا تھا۔

حیرہ اور یمن کے علاوہ مشرقی اور جنوب مشرقی عرب کے ساحلی علاقوں یعنی عمان اور الحساء میں بھی (جسے اس زمانے میں بحرین کہا جاتا تھا) ایرانی اثرات مستحکم ہو گئے تھے، عمان میں جلندین المستکبر کا خاندان کسرائے ایران کی طرف سے عکمران نامزد ہوا تھا جس کے کچھ حالات محمد بن حبیب (المتوفی ۲۳۵ھ) نے اپنی مشہور کتاب الحجیر (مخطوطہ دائرة المعارف حیدرآباد) میں لکھے ہیں اور بعد میں اسی جلندین کے بیٹوں جعفر اور عبد سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا تھا، عمان وسیع ملک ہے، وہاں کے ایک اور عرب سردار ہوذہ بن علی کو کسرئی نے ایک جواہر نگار ٹوپی عطا کی تھی، اسی لیے اس کا لقب ذوالتاج یا صاحب التاج مشہور ہو گیا تھا (دیکھئے اشتقاق ابن درید ص ۲۰۹ عقد الفرید ابن عبد ربہ جلد ۲، ص ۶۷) الحساء میں کسی عرب ریاست کا بظاہر پتہ نہیں چلتا اور وہاں کے صدر مقام ہجر میں ایرانی فوجی گورنر (مرزبان) رہا کرتا تھا، بعض غیر موروثی عرب افسر بھی تھے، عرب مؤلفوں کے ہاں اس قسم کے تذکرے کثرت سے ملتے ہیں، فلاں عربی شیخ نے فلاں بادشاہ (کسرئی قیصر نجاشی وغیرہ) کے ہاں باریابی حاصل کی، ابن عبد ربہ نے اس کا مستقل باب (الوفادات) ہی قائم کیا ہے ایسے ہی ایک شخص سے خوشنودی کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ شیخ کی خواہش پر کسرئی نے ایک مہندس (انجینئر) بھیجا، جس نے وادی دج میں ایک فصیل دار قلعہ تعمیر کیا، جسے طائف کہتے تھے، (کتاب الاغانی جلد ۱۲، ص

۳۸-۳۹) اس کے استحکام کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے، کہ فتح مکہ وحین کے بعد طائف کو اسلامی فوجوں نے آگھیرا تھا، اور باوجود منجیق اور دباہوں کے استعمال کے محاصرہ ختم ہوتا نہ نظر آیا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جانی نقصان نامناسب سمجھ کر محاصرہ اٹھالیا تھا۔

ابتدائے اسلام:

ایران آتش پرست تھا، انتہائی جنسی اباحت رکھتی تھی تو حقیقی بہنوں اور صلیبی بیٹیوں تک کو وہاں ازدواجی اغراض کے لیے محرمات میں نہیں شامل کیا جاتا تھا، غالباً اسی قسم کے معاملات ہوں گے جس نے مشرک عیسائیوں کو جناب رسالت مآب ﷺ کی نظر میں مجوسیوں پر قابل ترجیح بنا دیا تھا، قرآن مجید کی سورۃ روم بھی انہی جذبات کی ترجمان ہے۔

ابن ہشام (ص ۲۷۸) وغیرہ نے روایت کی ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب آنحضرت ﷺ مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت اور اسلام کی مدد کی ترغیب دیتے تو علاوہ اخروی روحانی ثواب کے وعدے کے پیشین گوئیاں بھی فرماتے کہ کسریٰ و قیصر کی دولت تمہارے قدموں پر نچھاور ہوگی، جنگ خندق میں سنگ مرمر کی چٹان کو توڑتے وقت چنگاریاں اڑنے پر اسی پیشین گوئی کا اعادہ فرمایا گیا تھا۔ (دیکھو طبری وغیرہ)

میں نے ایک مستقل مضمون میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے [۵] کہ ۶ھ کی صلح حدیبیہ کو قرآن مجید نے ”فتح مبین“ اور ”نصر عزیز“ کیوں کہا ہے اور کس لیے اسے اسلام اور مسلمانوں کی سیاسی کامیابیوں کا شہ کار سمجھا جاتا ہے (مشہور عام خیال تبلیغ کی سہولت کچھ دل کو نہیں لگتا) یہاں اس کا دہرانا غیر ضروری ہے بہر حال اس صلح سے جہاں مسلمانوں کے ہاتھ کھل گئے اور وہ خیبر کے نمودار پر خطرے کا دو ہی تین ماہ میں استیصال کرنے کے قابل ہو گئے، وہیں انھیں غنیمت میں ایرانیوں کی بیزنطیوں

(رومیوں) کے ہاتھوں عہد آفریں شکست کے سلسلہ میں بین الممالک صورت حال سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا (نیوا کی لڑائی شعبان ۶ھ میں ہوئی تھی اس کے بعد ہی صلح حدیبیہ ہوئی)

بلاذری (فتوح ص ۷۹) اور ابن الاثیر (کامل ص ۲-۱۷۵) نے بیان کیا ہے کہ ایرانی مقبوضہ بحرین کے ایک عربی النسل افر منذر بن سادٹی کو جناب رسالت مآب ﷺ نے سب سے پہلا خط ۶ھ ہی میں روانہ کیا تھا، غالباً کسرائے ایران کا خط بھی اسی نامہ بر کے ذریعہ بھیجا گیا ہوگا، جس نے بحرین کے حاکم سے خواہش کی کہ اسے کسریٰ کے پاس مدائن بھیج دے)

یہاں اس کی غالباً ضرورت نہیں کہ سادہ، بحرین، عمان، یمن وغیرہ عرب کے جملہ ایرانی مقبوضات سے عہد نبوی میں جو اسلامی تعلقات رہے ان کی پوری تفصیل اور ان کا ارتقا بتایا جائے، ورنہ ان علاقوں کے ایرانی افسروں یا عرب شیوخ کے نام لکھے ہوئے کئی درجن نامہ ہائے نبوی تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں، ایک منذر ہی کے نام کے نو خط ملتے ہیں جن میں بحرین کی سیاسیات کی پوری تاریخ محفوظ ہے، ان کے متن کے لیے میری حقیر تالیف ”الوسائق السیاسیہ“ دیکھی جاسکتی ہے (جس کی طباعت کے بعد اوائل ۱۳۶۱ھ میں کتب خانہ خدا بخش مرحوم پٹنہ میں قبیلہ عبدالقیس سے کیا ہوا ایک اور معاہدہ کتاب ”وسيلة التبعدين“ میں دستیاب ہوا ہے، یہاں صرف شہنشاہ ایران سے خط و کتابت پر کچھ بحث کی جائے گی جس میں متعدد گتھیاں سلجھانی ہیں۔

تمام اسلامی مورخوں محدثوں اور دیگر مولفوں نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمسایہ ممالک کے حکمرانوں کے نام اسلام کے تبلیغی خطوط بھیجے تو ان میں سے ایک کسرائے ایران کے نام بھی تھا، اس کا متن جس میں کچھ لفظی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، یہ ہے:

۱۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

مقالات حید اللہ ۳۰۶

۲۔ من محمد رسول الله الى

كسرى عظيم فارس

۳۔ سلام على من اتبع الهدى و

آمن بالله ورسوله

۴۔ وادعوك بدعايته الله فانى

انا رسول الله الى الناس

كافته

۵۔ لانذر من كان حيا و يحق

القول على الكافرين

۶۔ فاسلم تسلم

۷۔ فان ابیت فان اثم المجوس

عليك

محمد رسول اللہ کی طرف سے سردار

ایران کسریٰ کے نام

ہدایت پر چلنے اور خدا و رسول پر ایمان

لانے والے کے لیے سلامتی ہو

میں تجھے خدا کا بلاوا دیتا ہوں کیونکہ

مجھے خدا نے تمام انسانوں کی طرف

بھیجا ہے

تاکہ میں ہر زندہ شخص کو ڈراؤں

کافروں کے متعلق خدا کی بات پوری

ہو کر رہے گی

اسلام سلامت رہے گا

اگر تو انکار کرے تو تمام مجوسیوں کا

وبال تجھی پر پڑے گا۔

یہ متن تاریخ طبری ص ۱۵۷۱ و ۱۵۷۲ (دور وائیت) صبح الاشیٰ قلقلشندی

جلد نمبر ۶ ص ۲۹۶، کتاب الصنائع لابن بلال العسکری، نیز جلد نمبر ۶ ص ۳۷۸،

اعلام السالکین عن کتب سید المرسلین لابن طولون مکتوب نمبر ۳، الواہب اللدینہ للقسطنطینی

جلد نمبر ۱، ص ۲۹۱، تاریخ یعقوبی جلد نمبر ۲، ص ۱۸۳، نصب الرایۃ لاحادیث الہدایہ

الذریعی، مکتوب نمبر ۹، مفید العلوم ومید البہوم، للقروینی مکتوب نمبر ۲، و الاکل النبوی لابن

نعم جلد نمبر ۲، ص ۱۲۲، المثنیٰ لابن نعیم ورق نمبر ۳۵/ب (مخطوط حیدرآباد دکن)

نفریدون بک جلد ۱، ص ۳۱، وسیلۃ المتعبدین العرموصلی جلد ۸، ورق نمبر ۲۷ ب

(مخطوط بائیں پور) میں مکمل ملتا ہے اور طبقات ابن سعد، اموال ابی عبید، صحیح البخاری،

صحیح مسلم، مسند ابن حنبل وغیرہ میں جتہ جتہ ملتا ہے، اس پر کائناتی نے اپنی اطالوی

تاریخ اسلام میں اور اسپرنگر نے اپنی جرمن کتاب سوانح و تعلیمات محمدی میں بحث کی ہے، ادارہ معارف اسلامیہ لاہور کے اجلاس دوم کی روداد میں میرا بھی ایک انگریزی مضمون اس خط کے متعلق ملے گا۔

جیسا کہ ابھی بیان ہوا یہ متن مختلف تاریخوں نے لفظی اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے، اہم تر یہ ہے، بعض روایتوں میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ حذف ہو گیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ حذف عبارت کا عام رواج رہا ہے۔

قلقندی نے ابوہلال عسکری سے جو متن نقل کیا ہے صرف اسی ایک روایت میں ”کسریٰ پرویز عظیم فارس“ کے الفاظ ہیں اور باقی کسی نے بھی پرویز کا نام نہیں لیا ہے، میرا خیال ہے کہ پرویز کا نام بعد کا قیاسی اضافہ ہے، واللہ اعلم

ف، میں طبری کی ایک روایت میں وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک و ان محمد عبده ورسوله کے الفاظ زائد ہیں، جو اصل فقرے کی صرف شرح معلوم ہوتی ہے۔

ف^۴ میں دعاء اللہ اور دعائے اللہ کی روایتیں عام ہیں، رسالت نبویہ مولفہ عبدالمعتم خان ٹوکنی نے دعا الاسلام کہیں سے نقل کیا ہے، مطلب سب کا ایک ہی ہے۔
ف^۵ میں قرآنی آیت کے لحاظ سے بعض روایتوں میں ”لینذر“ بھی مروی ہے جو عربی کے لحاظ سے..... ٹھیک ہوگا۔

ف^۶ میں ”فان“ کی جگہ ”دان“ اور اسی طرح ”ابیت“ کی جگہ ”تولیت“ نیز ”اثم الجوس علیک“ کی جگہ ”میک اثم الجوس“ وغیرہ فرق بھی ملتے ہیں جو روایت بالمعنی کا نتیجہ ہیں، ان سے مطلب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

غرض یہ خط عبداللہ بن حذافہ السہمی بحرین کے حاکم کے پاس لے گئے تھے۔ یہ ٹھیک طور سے نہیں معلوم ہوتا کہ آیا عبداللہ بن حذافہ ہی مدین گئے تھے یا حاکم بحرین نے اپنے کسی آدمی کے ہاتھ اسے پائے تھے، روانہ کیا تھا، بہر حال تمام اسلامی مولف

بیان کرتے ہیں کہ کسریٰ (خسرو پرویز) نے طرزِ مخاطب دیکھتے ہی پورا خط پڑھے بغیر چاک کر دیا اور نامہ بر کو سامنے سے نکلوا دیا، اس کے علاوہ یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسریٰ نے یمن کے گورنر باذان کو حکم بھیجا کہ دو آدمی مدینہ روانہ کرے اور نبی عربیؐ کو برضا مندی ورنہ گرفتار کر کے مدائن روانہ کرے۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو جناب رسالت مآب ﷺ نے ان سے کہا کہ آج رات میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، اس پر وہ یمن چلے آئے اور جلد ہی مدائن سے کسریٰ شرویہ نے سرکاری اطلاع بھیجی کہ اس نے مصلحت عامہ کے تحت اپنے باپ کو قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہو گیا ہے اور کہتے ہیں کہ شرویہ کی پدرکشی کی تاریخ وہی تھی جو حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمائی تھی اور اس معجزہ کو دیکھ کر باذان اور بہت سے یمنی مسلمان ہو گئے۔

یہ واقعہ سیرۃ ابن ہشام (ص ۴۶) پر مذکور ہے اور بہ ظاہر ابن اسحاق کا بیان نہیں ہے۔ بلکہ ابن ہشام نے زہری کی روایت خود اضافہ کی ہے۔ سیرۃ ابن ہشام ص ۹۷ میں جہاں بادشاہوں کے نام خطوط کا ذکر ہے وہاں کسریٰ کے سلسلہ میں یہ قصہ بیان نہیں ہوا ہے۔ تاریخ طبری ص ۱۵۷ تا ۱۵۷ میں جہاں اس سفارت کا رکا ذکر ابن اسحاق کے حوالہ سے نقل ہوا ہے، وہیں زہری کی روایت صرف اتنی بیان ہوئی ہے کہ کسریٰ کے نامہ مبارک کو پارہ پارہ کر ڈالنے کی اطلاع ملی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ خدا اس کے ملک کو بھی پارہ پارہ کر دے اور طبری نے شرویہ کی پدرکشی کا قصہ زہری کے اس قطع کلام کے بعد یزید بن حبیب کی روایت کی بنا پر نقل کیا ہے اور وہاں زہری کا اس سے تعلق نہیں ہے۔

اس اختلاف کو ہم کوئی خاص اہمیت عام حالتوں میں نہیں دیتے لیکن طبری نے جہاں یہ قصہ ۶ھ کے حالات میں حدیبیہ کے بعد بیان کیا ہے، وہیں ایران قدیم کے حالات ہیں (ص ۱۰۰۹ پر) یہ جملہ بھی عکرمہ کے حوالہ سے ایک غیر مربوط قصہ کے آخر میں لکھا ہے:

فاهلك الله كسرى و جاء
 الخبر الى رسول الله (صلى
 الله عليه وسلم) يوم الحديبية
 نفرح و من معه
 چنانچہ خدا نے کسریٰ کو ہلاک کر دیا،
 اور اس کی اطلاع جناب رسالت
 مآب کو حدیبیہ کے دن پہنچی جس سے
 آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خوشی
 ہوئی۔

جب خسرو پرویز کے مرنے کی اطلاع حدیبیہ کے دن آچکی تھی، تو پھر بعد
 میں پرویز کے نام خط لکھنا اور پدرکشی کی اطلاع بطور معجزہ دنیا سب بے بنیاد قسے بن
 جاتے ہیں، کثیر نویسی کی وجہ سے طبری کے ہاں بلا تنقید متضاد روایات کا آ جانا اور
 روایات میں بھی بے احتیاطی سے قطع و برید ہو جانا ایک معروف واقعہ ہے جس سے ہر
 وہ شخص واقف ہے جس نے طبری کا غور سے مطالعہ کیا ہے۔ اسی بناء پر ابونعیم کی دلائل
 النبوة (جلد نمبر ۲، ۱۲۴) کی یہ روایت خاص توجہ کی مستحق ہے کہ:

”رومیوں کے ہاتھوں ایرانیوں کو اسی دن شکست ہوئی تھی جس
 دن حدیبیہ کی صلح ہوئی اور جب اس کی اطلاع پہنچی تو جناب
 رسالت مآب ﷺ کو بڑی خوشی ہوئی (کہ قرآن مجید کے سورۃ
 روم کی کئی سال قبل کی پیش گوئی پوری ہو گئی)

نبیوہ کی لڑائی شعبان ۶ھ (دسمبر ۶۲۷ء) میں ہوئی تھی، جیسا کہ اوپر بیان
 کیا گیا، عام طور سے اسلامی مورخ یہ بیان کرتے ہیں کہ مہم حدیبیہ کے لیے مسلمان
 مدینہ سے ذی قعدہ ۶ھ میں نکلے، لیکن امام یوسف نے کتاب الخراج (ص ۱۲۸)
 میں یہ روایت بیان کی ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ حدیبیہ کے لیے رمضان میں
 نکلے، تاریخ ابن کثیر (البدایہ والنہایہ جلد ۴، ص ۱۶۳) میں حدیبیہ کے ذی قعدہ میں پیش
 آنے کا ذکر کر کے اس بات پر تعجب ظاہر کیا گیا ہے کہ عروہ کے بیان کے مطابق صلح
 حدیبیہ ماہ شوال میں منعقد ہوئی۔

آنحضرت ﷺ کے ہمعصر زمانہ کی تاریخیں نہ تو بیزنطیوں کے ہاں محفوظ رہیں نہ ایرانیوں کے ہاں، اور نہ حبشیوں کے ہاں، ان حالات میں ایک واحد استثناء خاص توجہ کا محتاج ہے، وہ یہ کہ قیصر ہرقل اور کسریٰ پرویز میں جب آخری فیصلہ کن لڑائی شروع ہوئی تو قیصر میدان جنگ سے وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کو خط روانہ کرتا رہا۔ اتفاق سے یہ اب تک محفوظ ہیں اور انہی میں سے ایک میں قیصر نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ ”خبر آئی ہے کہ خسرو پرویز کو اس نے بیٹے شیرویہ نے ۲۷، فروری ۶۲۸ء کو قتل کر ڈالا ہے“ [۶] (جو وسط رمضان ۶ھ کے مطابق ہے) قرآن کی شہادت قیصر کے اس خط کی صحت کی تائید کرتی ہے، شعبان میں نینوا میں فیصلہ کن شکست کھانے کے بعد وسط رمضان میں اس کا مارا جانا کوئی تعجب کا حامل نہیں اور بظاہر قیصر کو اس واقعہ کے بیان کرنے میں عدا جھوٹ پر آمادہ کرنے کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اسی وجہ سے واقدی کا یہ بیان کرنا کہ:

”شیرویہ نے اپنے باپ کسریٰ کو منگل کی رات ۱۰، جمادی الاولیٰ ۷ھ کو قتل کیا، جب کہ چھ گھڑی رات گزر چکی تھی۔“

(تاریخ طبری ص ۱۵۷)

اپنے اندر مقابلتاً کم کشش رکھتا ہے۔

غرض اس وقت جو گتھیان نظر آتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے :-

واقعہ	طبری فی روایہ	ابو نعیم	ابو یوسف	واقدی	ابن کثیر فی روایہ	ہرقل کا خط یونانی تاریخ میں	عام مورخین
نینوہ میں ایرانی شکست	-	-	-	-	یوم الحدیسیہ	-	شعبان ۶ھ

کسری پرویز کا قتل بٹیکے کے ہاتھ	یوم الحدیبیہ		۱۰، جمادی الاولیٰ ۷ھ	وسط رمضان ۶ھ	
اس قتل کی اطلاع کا جناب رسالت مآبؐ کو پہنچنا	یوم الحدیبیہ				حدیبیہ کے کئی ماہ بعد تقریباً ربیع الثانی یا جمادی الاول میں
حدیبیہ کے لیے ردائی			رمضان ۷ھ		ذی قعدہ ۶ھ
صلح حدیبیہ				شوال ۷ھ	تقریباً اواخر ذی قعدہ یا اوائل ذی قعدہ ۷ھ

ان میں ممکن ہو تو باہم تطابق دینے ورنہ کسی ایک کے بیان کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے لیکن اس طرف توجہ کرنے سے قبل دواہم امور بطور تمہید ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔

۱۔ واقدی اور ان کے شاگرد ابن سعد نے سیرۃ نبویہ کے واقعات کو کبھی تو ہجری سن میں بیان کیا ہے اور کبھی ہجرت کے وقت سے، اور سب جانتے ہیں کہ ہجرت ۱۲، ربیع الاول کو ہوئی اور سن ہجری اس سے کوئی دو ماہ اٹھارہ دن قبل یکم محرم سے شمار کیا جاتا ہے، اسی لیے مثلاً جنگ بدر کا ذکر کرتا ہو تو ماہ نهم (رمضان) ۲ھ یا ہجرت سے ایک سال چھ ماہ بعد کہنا پڑے گا، واقدی نے کسی ایک طریقہ شمارہ کا چونکہ شروع سے آخر تک لزوم نہیں رکھا ہے اس لیے من لہجرة (ہجرت کے وقت سے) اور لہجرة (ہجری

سنہ سے) کہنے میں بآسانی غلط ملط ہو سکتا ہے، مزید براں اگر راوی کی صرف روایت پہنچی ہو اور اس سے بالمشافہ جرح اور تعین کا موقع نہ ہو اور راوی نے ہجری سنہ مراد لیا ہو اور واقعی نے وقت ہجرت سے مدت مراد ہوتی سمجھی ہو، تو نادانستہ میں ماہ کا بڑی آسانی سے فرق پیدا ہو جاتا ہے خاص کر اس لیے کہ واقعی نے مہینے کا نام لینے کے لیے اکثر مہینوں کی گنتی دی ہے کہ ہجرت کے اٹھارہ یا بیس مہینوں بعد، وغیرہ۔

۱۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ ۱۰ھ میں سال کبیہ کو عربی مہینوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے منسوخ فرما دیا اور خطبہ جتہ الوداع میں اس کی قرآنی ممانعت (انما السنسی زیادة فی الکفر الایتہ) کو دہرانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا،

وان الزمان قد استداو کھیتہ یوم زمانہ چکر کھا کر پھر وہی شکل اختیار کر چکا خلق اللہ السموات والارض ہے، جیسا خلقت آسمان وزمین کے وقت تھا (سیرۃ ابن ہشام ص ۹۶۸ تاریخ طبری ص ۵۴۱ وغیرہ)

اور متفقہ طور سے اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اس وقت ۱۰ھ میں جتہ الوداع کے موقع پر قمری اور کبیہ دونوں لحاظ سے ذی حجہ باہم جمع ہو گئے تھے، قمری اور کبیہ مہینوں کے متعلق عربی مورخوں نے جو بیانات چھوڑے ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر تیسرے سال قبیلہ بنی فقیم کا سردار جس کا لقب قلمس ہوا کرتا تھا، حج کے موقع پر منیٰ میں ایک خاص رسم کی انجام دہی کے ذریعہ سے اعلان کرتا تھا کہ اب جو ذی حجہ چل رہا ہے، اس کے بعد نیا چاند نظر آئے تو وہ محرم الحرام کا نہ ہوگا (بلکہ ایک گننام اور غیر محترم مہینہ ہوگا) اور اس کے بعد کا نیا چاند محرم الحرام کا ہوگا، (جدید علم ہیئت بھی یہی کہتا ہے کہ قمری سال میں شمسی سال سے دس دن کم ہوتے ہیں اور ہر تیسرے سال ایک مہینہ کا فرق پڑ جاتا ہے) اس بیان کے بموجب اگر ۱۰ھ میں دونوں قسم کے مہینے یکجا ہو گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ

۱۰ھ		۹ھ		۸ھ		۷ھ		۶ھ	
مکی	ہجری	مکی	ہجری	مکی	ہجری	مکی	ہجری	مکی	ہجری
کیسہ	مدنی	کیسہ	مدنی	کیسہ	مدنی	کیسہ	مدنی	کیسہ	مدنی
محرم	محرم	صفر	محرم	صفر	محرم	صفر	محرم	ربیع ۱	محرم
صفر	صفر	ربیع ۱	صفر	ربیع ۱	صفر	ربیع ۱	صفر	ربیع ۲	صفر
ربیع ۱	ربیع ۱	ربیع ۲	ربیع ۱	ربیع ۲	ربیع ۱	ربیع ۲	ربیع ۱	جمادی ۱	ربیع ۱
ربیع ۲	ربیع ۲	جمادی ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	ربیع ۲	جمادی ۲	ربیع ۲
جمادی ۱	جمادی ۱	جمادی ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	جمادی ۱	رجب	جمادی ۱
جمادی ۲	جمادی ۲	رجب	جمادی ۲	رجب	جمادی ۲	رجب	جمادی ۲	شعبان	جمادی ۲
رجب	رجب	شعبان	رجب	شعبان	رجب	شعبان	رجب	رمضان	رجب
شعبان	شعبان	رمضان	شعبان	رمضان	شعبان	رمضان	شعبان	شوال	شعبان
رمضان	رمضان	شوال	رمضان	شوال	رمضان	شوال	رمضان	ذی قعدہ	رمضان
شوال	شوال	ذی قعدہ	شوال	ذی قعدہ	شوال	ذی قعدہ	شوال	ذی حجہ	شوال
ذی قعدہ	ذی قعدہ	ذی حجہ	ذی قعدہ	ذی حجہ	ذی قعدہ	ذی حجہ	ذی قعدہ	X	ذی قعدہ
ذی حجہ	ذی حجہ	X	ذی حجہ	محرم	ذی حجہ	محرم	ذی حجہ	محرم	ذی حجہ

اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ذی قعدہ ۶ھ کی میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تو رمضان ۶ھ چل رہا تھا اور اس طرح عروہ کا یہ کہنا کہ مہم حدیبیہ شوال میں ختم ہوئی یا امام ابو یوسف کا کہنا کہ حدیبیہ کے لیے مسلمان مدینہ سے رمضان میں نکلے تھے اور عام مورخین کا اس واقعہ کو ذی قعدہ میں قرار دینا، ان میں باہم کوئی تضاد نہیں، چونکہ اس وقت تک سال کبیہ منسوخ نہیں ہوا تھا اور مکہ پر قریش ہی قابض تھے۔ اس لئے ان کے حج کا موسم ان کے ذی قعدہ سے شروع ہوا تھا حالانکہ خالص قمری حساب سے ابھی رمضان ہی کا مہینہ چل رہا تھا۔

سنہ ہجری اور وقت ہجرت کے فرق کے تین مہینے اور قمری اور کبیہ سالوں کے ۶ھ میں فرق کے تین مہینے جملہ چھ مہینوں کا فرق، یہ بڑی آسانی سے واقدی کی اس روایت کی توجیہ کر دیتا ہے کہ پرویز کا قتل ذی قعدہ (کی) کی جگہ جمادی الاولیٰ میں کیوں بیان کیا گیا، دوسرے الفاظ میں راوی نے کہا ہوگا کہ سنہ ہجرت اکہتر وین مہینہ میں اور واقدی نے وقت ہجرت (ربیع الاول) سے حساب کیا اور نہ تو دو کبیہ سالوں کا خیال رکھا اور نہ ہجرت اور سنہ ہجری کے فرق کا لحاظ کیا اور نہ ہجرت کے اکہتر وین مہینہ یعنی ذی قعدہ ۶ھ کی کی جگہ جمادی الاول ۷ھ بیان کر دیا۔

واقدی نے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ خسرو پرویز کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارے جانے کی تاریخ انھیں کس ماخذ سے معلوم ہوئی، اگر اس تاریخ کے متعلق یونانی مورخ کا بیان (خود قیصر ہرقل کے خط کی بنا پر) صحیح مانا جائے تو یہ واقعہ ۲۷، فروری ۶۲۸ء (مطابق وسط رمضان ۶ھ م وسط ذی قعدہ ۶ھ کی) کو ہوا ہوگا اور یہ روایت قطعاً رد کردینی پڑے گی کہ کسریٰ کے حکم سے جب یمن میں سے دو ایرانی افسر مدینہ آئے تو جناب رسالت مآب ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ”آج رات میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا“ اور یہ کہ اس پیشگوئی یا غیب گوئی کے صحیح ثابت ہونے پر گورنر یمن مع حوالی موالی مسلمان ہو گئے، آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی اپنی عظمت کی

برقراری کے لیے ایسے کسی معجزہ کی محتاج نہیں، خاص کر جب اس معجزہ کا حال کچھ بہت زیادہ مستند ذرائع سے بھی معلوم نہیں ہوتا ہے اور اس کے متعلق خود عرب مولف متضاد باتیں بیان کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر واقدی کی روایت کہ یہ قتل ۱۰/ جمادی الاول کو ہوا، صحیح بھی مانی جائے تو متعدد علمی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پرویز کے قتل کی جو تاریخ ایرانی اور رومی ذرائع سے متعین ہے اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔

اس لیے طبری کی روایت کہ کسریٰ کے قتل کی اطلاع حدیبیہ کے دن آئی، اصل میں اس روایت کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو ابو نعیم نے بیان کی ہے کہ نینوا کی شکست کی خبر حدیبیہ [۷] کے دن آئی اور اس میں کوئی امر مانع نہیں معلوم ہوتا کیونکہ یہ حدیبیہ سے مہینہ بھر پہلے کا واقعہ تھا اور اس عرصہ میں ایران کی خبر اس زمانہ میں مکہ تک آ سکتی تھی۔

مجھے اپنے ان اخذ کردہ نتائج پر اصرار نہیں ہے اور اگر کوئی اہل علم ان کی اصلاح کر سکیں اور گتھیوں کو سلجھا سکیں تو سیرۃ نبویہ کی ایک الجھن رفع ہو سکے تھی۔
واللہ الہادی الی الصواب و هو الموفق والیہ المآب۔

تتمہ:

جیسا کہ عرض کیا گیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے "کسریٰ عظیم الفرس" کے نام خط روانہ فرمایا تھا، ابوہلال عسکری کی روایت کہ خط میں "کسریٰ ابرویز" لکھا ہوا تھا، ممکن ہے کہ صحیح ہو اور باوجود پرویز کے قتل ہو چکنے کے اس کی اطلاع اس وقت تک مدینہ منورہ نہ آئی ہو لیکن پرویز کے قتل کے بعد مدینہ میں جو شاہ گردی شروع ہوئی اس کے باعث یہ نہیں معلوم کہ وہ نامہ مبارک دراصل کس نے وصول کیا، بہر حال ایران کی پریشان صورت حال کے باعث جناب رسالت مآب ﷺ نے براہ راست ایرانی مقبوضات عرب کے افسروں سے مخاطبت شروع فرمائی،

چونکہ ان مٹھی بھر ایرانیوں کو اب مدائن سے کسی ملک اور مدد کی توقع نہ رہی تھی جیسا کہ طبری نے (تاریخ ص ۱۵۵۰ میں) بیان کیا ہے کہ کم از کم یمن میں ایک وطنیت پسند تحریک زور شور سے اٹھ چکی تھی کہ مداخلت کنندہ ایرانی غیر ملکوں کو نکال باہر کیا جائے اس لیے علاوہ اور اسباب کے کوئی تعجب نہیں کہ اپنی جان و مال کے اس خطرہ کو دیکھ کر ان ایرانیوں نے اسلام قبول کرنے اور حکمران عرب ﷺ کی حفاظت حاصل کرنے کی جانب ترغیب پائی ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یمن، عمان، بحرین وغیرہ کے ایرانی مقبوضات، دیکھتے کے دیکھتے مدائن سے ٹوٹ کر مدینہ سے جڑ گئے تھے اور آنحضرت ﷺ کی سیاست خارجہ کچھ اتنی کامیاب ہو رہی تھی کہ ماقبی علاقوں کے لیے مدائن کو فکر ہونے لگی، چنانچہ چند ہی دنوں بعد جب قسمت نے بوران دخت کو تخت کیانی پر پہنچایا تو اس نے جناب رسالت مآب ﷺ کے پاس خفے تحائف بھیج کر دوستی کی طرح ڈالنی چاہی (جیسا کہ تاریخ طبری ص ۳۱۶۳ میں صراحت سے اور ترمذی شریف جلد ۲ ص ۲۹۶ باب قبول الہدایا میں بلا صراحت نام اس کا ذکر ملتا ہے)

ضمیمہ:

نسی کے متعلق عرب مولفوں میں سے البیرونی وغیرہ بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سال قمری کو سال کیسہ بنانے کا نام ہے، تو بعض مولف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اشہر حرم کی طوالت سے گھبرا کر غیر حرام مہینہ بیج میں شامل کیا جانے کا نام تھا تا کہ اس زمانہ میں لوٹ مار کی جاسکے۔ غور کرنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”نسی“ کی حرمت کے کئی سو سال بعد جب خالص قمری سنہ میں پلے ہوئے بعض عرب مولف اس کو سمجھ نہ سکے اور جس طرح قمری و شمسی سال میں سالانہ دس دن کا فرق قدیم زمانہ میں عام بدوؤں کی سمجھ میں نہ آتا تھا اور وہ قمس کی کیسہ گری کو محض یہ سمجھتے تھے کہ مسلسل تین حرام مہینوں کی دل برداشتہ کرنے والی طوالت کو توڑنے کے لیے ایک غیر حرام مہینہ لایا

گیا ہے بالکل اسی طرح انہی بدوؤں کی اولاد اور ان کی کہاتوں اور روایتوں کے حامل مسلمان علماء بعد کو زیادہ غور کئے بغیر بدویوں کی روایتوں کو اسلامی ادبیات میں شامل کرنے لگے، نسی کے متعلق سویڈن کے پروفیسر موبرگ (Moberg) نے جرمن زبان میں ۱۹۳۱ء میں جو مقالہ لکھا ہے وہ چاہے نتائج کے لحاظ سے غیر تشفی بخش ہو لیکن مواد اور حوالوں کے اعتبار سے بہت مفید ہے، اسی کا خلاصہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں بھی دیا گیا ہے۔

(مطبوعہ معارف اعظم گڑھ، نمبر ۱، جلد ۵۰)

حواشی:

[۱] اس کی قدمت اور وسعت کے لیے دیکھئے میرا مقالہ ”عربوں کے تعلقات بیزنطیوں سے“ مجلہ تحقیقات علمیہ جامعہ عثمانیہ سالنامہ سوم، مختصر یہ کہ سینٹ پاول کے زمانہ میں دمشق میں ایک عرب بادشاہ حارث حکمران تھا تو حلب جیسے شمالی علاقوں تک میں عرب کی راجدھانیاں قائم ہو چکی تھیں۔

[۲] بریٹ شائڈر کا انگریزی رسالہ ”عربوں کے متعلق چیزوں کے معلومات“ (ص ۶)

[۳] تنبیہ مسعودی ص ۱۸۶

[۴] مزدک نے ملکہ ایران کے متعلق بھرے دربار میں شہنشاہ سے جس بیباکانہ بے جنتی کا اظہار کیا تھا، اس سے عربی خوان بے خبر نہ ہوں گے۔

[۵] دیکھئے رسالہ سیاست حیدرآباد دکن، اپریل ۱۹۴۲ء

[۶] قیصر ہرقل کی جنگوں کے متعلق بڑی پیچیدگیاں ہیں، اس موضوع پر سب سے مستند کتاب جرمن زبان میں مین گیرلانڈ (Gerland) کی ہے جس کا نام ”قیصر ہرقل کی ایرانی مہمیں (Die-persishe feldzuge des Kaisers Heraklius) ہے، یہ واقعہ اس کتاب

میں یونانی مورخ تیوفان کے حوالہ سے نقل ہوا ہے۔

[۷] گواہویم کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نینوا کی شکست ہی حدیبیہ کے دن ہوئی۔

نہر سونز کا پراجیکٹ حضرت عمرؓ کے زمانے میں

اپنے زیر تیارى مقالے کا مواد فراہم کرتے ہوئے مختلف چیزوں سے دو چار ہونا ناگزیر تھا۔ ایسی ہی دو ایک باتیں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔
تاریخ کبیر ذہبی (غیر مطبوعہ) جلد اول دیکھ رہا تھا۔ کچھ کے واقعات پیش نظر تھے۔ یکا یک یہ عبارت نظر سے گزری:

”جاء کتاب عمرو بن العاص الى عمر فى الاستعانتہ
ان البحر الشامى حضر لمبعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم حفيرا فصب فى البحر العذاب فافسده الروم القبط
فان احببت ان يقوم سعر الطعام بالمدينته كسعره
بعصر حضرت لهم نهرا وبنيت لهم قناطر. فكتب اليه
عمر ان افعل وعجل ذلك. فقال له اهل مصر خراجك زاج
وامرك زاج. هذا انكسر الخراج فكتب بذلك الى عمر
فكتب اليه عمر اعمله وعجل حزب الله خراج مصر فى
عمران المدينة فعاجله عمرو وهو القلزم فكان سعر المدينة
كسعر مصر ولم يزد ذلك مصرا لآ رخاء حتى حبس عنهم
البحر مع مقتل عثمان فذل اهل المدينة و تقاصروا“

مقالات حميد الله ... ۳۱۹

ذہبی نے یہ روایت طبری کے حوالے سے لکھی ہے چنانچہ طبری (ج ۵، صفحہ ۵۷۷) طبع لائیدن) میں لفظ بہ لفظ اس عبارت کا ہونا مجھ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ بحر شام کو آنحضرت ﷺ کی بعثت (۳۱ھ قبل ہجرت) کے زمانہ میں ایک نہر کے ذریعہ سے ملایا گیا تھا۔ مگر اسے عمرو بن العاص فاتح مصر نے اپنے زمانہ میں ناکارہ پایا۔

۲۔ عمرو بن العاص نے تحریک کی کہ انہیں ایک نہر کھدانے کی اجازت دی جائے۔ اس سے مدینہ منورہ کو غلہ بھیجنے میں سہولت ہوگی۔

۳۔ مصریوں نے اس بناء پر مخالفت کی کہ اس سے مصر کی مال گزاری گھٹ جائے گی مگر حضرت عمرؓ نے مفاد عامہ کو سرکاری آمدنی پر ترجیح دی اور بعد میں مصریوں کا یہ خوف بے جا بھی ثابت ہوا۔

۴۔ عمرو بن العاصؓ نے قلزم سے یہ نہر ملا دی۔

۵۔ حضرت عثمانؓ کے آخر عہد تک یہ نہر کارآمد رہی۔

دریائے نیل چونکہ بحر شام (متوسط یا میڈی ٹری نین) میں گرتا ہے اس لیے اگر دریائے نیل کو بحیرہ احمر سے ملا دیا جائے تو چھوٹے چھوٹے جہاز بہ آسانی بحیرہ احمر آ جاسکتے ہیں۔ راہ میں چند جمیلوں کی موجودگی نے اس کام کو آسان تر کر دیا۔

یہ ایک واقعہ ہے کہ قبل اسلام بھی دریائے نیل کو بحیرہ احمر سے کئی بار ملایا گیا ہے۔ اس کے آثار اب تک موجود ہیں (دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا عنوان ”سویز کینال“)

از راہ کرم مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک خط میں لکھا ہے کہ

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ (طبری کے) راوی سے غلط فہمی ہوئی بحر

روم کو سویز سے قلزم میں ملانے کی تجویز حضرت عمرؓ نے رد کر دی

تھی۔ اور بحر (؟ نہر) نیل کو دریائے (؟ بحر) قلزم سے ملانے کی

تجويز پر عمل کیا گیا جس کا نام نہر امیر المومنین پڑا تھا.....“

اس کے بعد آپ نے وہی حوالے دیئے جو شبلی کی الفاروق میں مجھے ملے۔ مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ دونوں میں کوئی تضاد یا تصادم نہیں۔ یہ دریائے نیل اور بحیرہ احمر (جو بحیرہ قلزم بھی کہلاتا ہے) کے مابین قابل جہاز رانی نہر بنادی جائے تو بھی دریائے نیل کے دہانے کی راہ وہی مقصد حاصل ہو سکتا ہے جو براہ راست بحیرہ احمر اور بحیرہ متوسط کو ملانے سے۔ مگر یہ زیادہ مصارف چاہتا ہے۔

مگر ابھی کچھ فیصلہ کرنے سے قبل مزید تحقیقات کرنی چاہیے۔ سیوطی نے ”حسن الحاضرة فی اخبار مصر والقاهرة“ جس میں رطب و یابس ہر قسم کی چیزیں جمع ہیں۔ ”ذکر حفص الخلیج امیر المومنین“ کے عنوان کے تحت جو باتیں درج کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۷ھ کے مشہور خط کے زمانہ میں گورنر مصر عمرو بن العاص کو ”غوثاہ ثم یاسا غوثاہ“ ”مد مدد“ کی پر جوش اپیل دربار خلافت سے پہنچی اس کے جواب میں عمرو بن العاص نے ”یا لیک یا لیک“ ”حاضر حاضر“ کہا اور لکھا کہ ”میں اتنے اونٹوں پر غلہ بھیج رہا ہوں کہ اس کی قطار کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ پہنچے گا تو آخری اونٹ نکل رہا ہوگا حضرت عمرؓ نے اس کے بعد پھر خود ہی ایک نہر کی تجویز کی۔ اور یہ خط بھیجا۔

”یا عمرو“ ان الله قد فتح على المسلمين مصر
وهي كثيره الخير والطعام وقد القى في روعي
لما احببت من الرفق باهل الحرمين والتوسعة
عليهم، ان احفر خليجا من نيلها حتى يسيل في
البحر فهو اسهل لما نريد من حمل الطعام الى
المدينة والمكة فان حمله على الظهر
يبعد ولا نبلغ معه ما نريد فانطلق انت
واصحابك فتشاور وافى ذلك حقي يعتدل فيه

رایکم“ (بحوالہ سیوطی ایضاً ص ۷۳، جلد اول)

عمرؤ بن العاص نے مصریوں سے تذکرہ کیا تو یہ ان پر گراں گزرا۔ انہوں نے کہا اس سے مصریوں کو نقصان ہوگا۔ آپ خلیفہ کو لکھ بھیجے کہ یہ نامناسب اور ناقابل عمل اور ناممکن ہے۔ حضرت عمرؓ کو اطلاع مل گئی تھی۔ انہوں نے قاصد سے کہہ دیا کہ کیا مصریوں نے ایسا نہیں کہا تھا؟ آخر دربار خلافت کی تاکید پر۔

”احتفر الخلیج الذی فی حاشیة الفسطاط

الذی یقال له خلیج امیر المومنین.....“

(فسطاط کے متعلق شبلی نے لکھا ہے کہ وہ جبل مقطم اور دریائے نیل کے درمیان واقع تھا (الفاروق) گویا قاہرہ کے قریب اور اس کے جنوب میں تھا) نیل سے قلم کو ملایا گیا اور ایک سال کے اندر ہی کشتیاں آنے جانے لگ گئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ تک یہ راستہ مستعمل رہا (سیوطی)

سیوطی نے اسی کتاب میں ایک دوسری روایت میں لکھا ہے کہ پہلے عمرو بن العاص نے خط لکھا کہ ”آپ واقف ہیں کہ اسلام سے پہلے ہمارے پہلے (عربوں کے) پاس کشتیاں آتی تھیں جن میں مصری تاجر ہوتے تھے۔ جب ہم نے مصر فتح کیا تو یہ ”خلیج“ یعنی نہر بند ہو گئی اور تاجروں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگر آپ چاہیں تو ایک نہر کھدوا سکتے ہیں جس میں ہماری کشتیاں چلیں اور حجاز کو غلہ بھیجا جائے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اچھا۔“

ایک تیسری روایت اسی کتاب میں ہے کہ ایک قبطی (مصری عیسائی) نے عمرؓ کو بن العاص سے کہا کہ اگر اس کا جزیہ معاف کر دیا جائے تو وہ بتا سکتا ہے کہ کس جگہ سے کشتیاں مصر سے حجاز تک لے جانی جاسکتی ہیں۔ انہوں نے مدینہ لکھا تو حضرت عمرؓ نے بھی اس کا جزیہ معاف کرنا منظور کر لیا۔ بعد ازاں پہلی کشتی جو مصر سے آئی اسے دیکھنے کے لیے آپ مدینہ سے ساحل سمندر تک تشریف لائے۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں نہر سویز کے متعلق لکھا ہے کہ ہارون رشید بحیرہ

متوسط اور بحیرہ احمر کو ملانا چاہتا تھا مگر اس خیال سے رک گیا کہ (رومی) جہاز اس مخرج کو دیکھ کر فائدہ اٹھائیں گے اور وہ جنگی نقطہ نظر سے خطرے سے خالی نہیں۔

ممکن ہے ہارون رشید کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہو خود انگریزوں نے بھی دلا سیپس کی اسکیم کی اسی بنیاد پر مخالفت کی تھی کہ ہندوستان کو خطرہ ہے آخر انگریزوں کی مخالفت کے باوجود نہر کھد گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا بھی یہی خیال تھا اور بحیرہ احمر اور بحیرہ متوسط میں راست نہر کے وہ مخالف تھے۔ چنانچہ ابوالفداء نے اپنی جغرافیہ تصنیف تقدیم البلدان ص ۱۰۶ طبع پاریس میں شہر فرما کے تحت لکھا ہے:-

الفر ما بلدة على شاطئ بحر الرام خراب وعن
ابن سعيد عند الفر ما يقرب بحر الروم من بحر
القلزم حتى يبقى بينهما نحو سبعين ميلا. قال و
كان عمرو بن العاص قد اراد ان يخرق ما بينهما
في مكان يعرف الى الان بذنوب التمساح فنها عمر
بن الخطاب رضى الله عنه وقال كانت الروم
تتخطف الحجاج

خلاصہ مطلب اس کا یہ ہے کہ فرما بحر متوسط پر ایک غیر آباد شہر ہے۔ یہاں سے بحیرہ احمر صرف ستر میل رہ جاتا ہے۔ عمرو بن العاصؓ ذنب التمساح نامی مقام سے نہر کھدوا کر دونوں سمندروں کو ملانا چاہتے تھے۔ مگر حضرت عمرؓ نے کہا کہ نہیں شاید رومی حاجیوں کو اُچک لے جائیں۔“

نہر سویز کی حالیہ تاریخ، اس کا بین الاقوامی معاملات پر اثر وغیرہ کا ذکر یہاں شاید غیر متعلق ہے۔ (بشکریہ مجلہ تحقیق، کلیہ علوم اسلامیہ و شرقیہ،

پنجاب یونیورسٹی، لاہور

جلد ۲۴ - عدد ۱ تا ۳، ۲۰۰۳ء)

زبان اور اللہ کا کلام

کلام اللہ کی وحی کے لیے زبان کی ضرورت:

کوئی ہستی، کوئی چیز اپنے آپ کی خالق ہو نہیں سکتی۔ اس لئے ہر موجود کا کوئی موجد، ہر مخلوق کا کوئی خالق ہونا ضروری ہے، لیکن یہ واجب الوجود ذات حواس سے پرے اور ہر ادراک سے بالاتر ہے۔ تفصیلات میں گئے بغیر کہنا یہ ہے کہ ایسے ماوراء ادراک واجب الوجود کا کلام ہم تک کیسے پہنچ سکتا اگر زبان نہ ہوتی؟ اگر زبان نہ ہو تو بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کریں گے لیکن یہ عمل ہوگا جلت کا، جانوروں کی طرح کا، عقل کا نہیں، انسان کا نہیں۔ خوش بختی ہے کہ حیوان ناطق کو اس کے خالق نے جن فضیلتوں کے ذریعے سے دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے اس تک کلام اللہ پہنچتا ہے اور یہ کسی نہ کسی زبان کے ذریعے سے۔

مسلمانوں کا عقیدہ سیدھا سادہ ہے کہ ماوراء ادراک ذات باری تعالیٰ کسی آسمانی پیام رساں کے ذریعے سے اپنا کلام اور اپنا حکم کسی چیدہ و برگزیدہ انسان تک پہنچاتا ہے اور یہ انسان اسے دوسرے انسانوں کو سناتا ہے۔ عیسائی عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا کلام گوشت و پوست کی شکل اختیار کر گیا ہے اور یہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کا کلام ہیں۔ مسلمان بھی انہیں کلمۃ اللہ مانتے ہیں اور (یہ میرا موضوع نہیں، بہر حال) جہاں

تک میں جانتا ہوں، مسلمان اس کے مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ فنا فی اللہ ہونے کی حالت ہے کہ خدا ان کی زبان سے بولتا، ان کے پاؤں سے چلتا، ان کے ہاتھ سے پکڑتا اور ان کے دل و دماغ سے کوئی چیز چاہتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے محبوب بندوں کی توصیف میں بیان ہوا ہے۔ ہندوؤں کے اوتار کی بھی یہی تعبیر سمجھ میں آتی ہے۔ جو بھی ہو مسلمانوں کے پیغمبر، عیسائیوں کے کلمہ اللہ اور ہندوؤں کے اوتار کے ذریعے سے خدا کا کلام انسان تک پہنچنا کسی زبان ہی کے ذریعے سے ہے۔

مادراء ادراک خدا کا کلام آواز ہی نہیں، زبان سے بھی بالاتر ہوتا ہے۔ مثال مناسب سمجھی جائے تو یوں بیان کریں کہ خدا کا کلام ایک برقی بیٹری تک پہنچتا ہے جو بجلی کی رو (کرنٹ) کی طرح اسے منتقل کرتی ہے۔ پیغمبر کا دل ایک بلب سمجھئے جو اس برقی رو سے منور ہو جاتا ہے۔ بلب کا رنگ اس پیغمبر کی مادری زبان خیال کریں تو خدا کا کلام اسی رنگ کی روشنی میں نظر آتا ہے جو اس بلب کا رنگ ہو۔ یہ ہے زبان کی اہمیت مادراء ادراک خدا کا کلام وحی کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچنے کے سلسلے میں۔

زبان کا انسانوں میں آغاز:

قرآن مجید کی ایک مشہور آیت: اور اللہ نے (حضرت) آدم کو سارے نام سکھائے پھر (موسم چیزوں) کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم (اپنی انسان پر فضیلت کے دعوے میں) سچے ہو۔ انھوں نے کہا ہمیں اس کے سوا کسی چیز کا علم نہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، علم و حکمت تو تجھی کو سزاوار ہے۔ اس پر (اللہ نے) فرمایا۔ اے آدم ان (فرشتوں) کو ان چیزوں کے نام بتا دے اور جب (آدم نے) وہ انہیں بتا دیئے تو (اللہ نے فرشتوں سے) فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا مجھی کا علم ہے، اور جو چیز تم بتاتے اور جو چیز تم

چھپاتے ہو ان کا بھی کو علم ہے؟ (سورۃ ۲، آیت ۳۱ تا ۳۳)

صوفی ہوں کہ فلسفی یا کوئی اور، ہر شخص ان آیتوں کا مفہوم اپنے فن اور اپنے اختصاص کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان میں کوئی تضاد نہیں، وہ باہم ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ لسانیاتی نقطہ نظر سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو جانوروں بلکہ فرشتوں پر بھی فضیلت ملتی ہے تو زبان کے ذریعے سے اور زبان کا آغاز ہے ہر چیز، ہر مفہوم کو ایک نام دے کر اسے دوسری چیز سے ممتاز کرنے کے ذریعے سے۔ گویا ابتدا یہ مفردات ہوتے تھے کہ ان کے ربط سے ایک طویل اور پیچیدہ مفہوم دوسرے ہم جنس تک ہم پہنچاتے تھے۔ پھر خداداد طاقتوں ہی سے ایک، یعنی تجربے سے سبق لینا اور دشواریوں کی اصلاح کرنا ہی اس زبان کو ترقی دیتا ہے۔

اگر یہ گمان درست ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ دنیا کی موجودہ زبانوں میں اس قدامت کی سب سے زیادہ حامل یا محافظ چینی زبان ہے۔ میں نے پینتیس سال ہوئے، اس کی کوئی دو مہینے تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ چینی زبان میں کوئی صرف و نحو نہیں ہوتی، جتنے مفہوم ہیں (اور جو کہتے ہیں کہ چینیوں کے مطابق آٹھ لاکھ ہیں) تو ہر ایک کو لکھنے کے لیے ایک الگ شکل ہوتی ہے۔ مثلاً ایک جملہ لیں۔ پہلی شکل انسان کی دوسری شکل افق پر طلوع ہونے والے سورج کی، تیسری شکل دوڑنے کی، چوتھی شکل درختوں کے مجموعے یا جنگل کی، پانچویں شکل نظر سے غائب ہونے کی، جب آپ یہ پانچوں شکلیں یکجا دیکھیں تو یہ سمجھ لیں گے کہ ایک شخص صبح کے وقت بھامتا ہوا جا کر جنگل میں چھپ گیا۔

اچھی زبانیں:

ممکن ہے کہ میرا خیال غلط ہو، بہر حال میرا خیال ہے کہ جس طرح افراد میں صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح افراد کے مختلف مجموعوں یعنی قوموں میں بھی

صلاحیتوں کی حد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان صلاحیتی اختلافوں کے باعث زبانوں میں اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہر مجموعہ اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنی ایک بولی بناتا ہے جو دوسروں کی بولیوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔

کم یا زیادہ اچھے افراد، کم یا زیادہ اچھی قوموں کی طرح زبانیں بھی کم یا زیادہ اچھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی جانچ کا معیار کیا ہو؟ خدا کے کلام کو ہر حیثیت سے شاندار ہونا چاہیے۔ منجملہ اور ضرورتوں کے اسے ایسی زبان میں ادا ہونا چاہیے جو صحت اور وضاحت میں دقیق نزاکتوں کو ملحوظ رکھ سکے، سننے والوں پر اپنی عظمت کا سکھ بٹھا سکے وغیرہ۔

اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی زبانیں وہ ہیں جن کو خدا کے کلام کی وحی کا حامل بننے کا شرف حاصل ہوا، حضرت موسیٰ و حضرت داؤد کی عبرانی ہو کہ حضرت عیسیٰ کی آرامی، پارسیوں کو دعویٰ ہے کہ اوستا خدا کی وحی ہے۔ ہندوؤں کو بھی اصرار ہے کہ ویدیں خدا کا کلام ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پرانی ایرانی اور پرانی سنسکرت زبانیں بھی ”اچھی“ زبانوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں گی۔ اس میں اصولاً کوئی امر مانع نہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ کہ قرآن نہ صرف خدا کا کلام ہے بلکہ خدا کا آخری پیغام ہے۔ آخری پیغام کو جو بھی ترجیحی خصوصیتیں حاصل ہوں گی وہ اس آخری پیغام کی حامل بننے والی زبان کو بھی حاصل ہونی ضروری ہیں تاکہ یہ وسیلہ مناسب حال ہو۔ قرآن میں عربی کو ”لسان عربی مبین“ (یعنی ایک واضح اور خوب اچھی طرح بیان کرنے والی زبان) کا نام دیا گیا ہے، جو بے وجہ نہیں ہو سکتا۔

میں ان اچھی زبانوں کی اچھائی کی تفصیل میں جان نہیں سکتا۔ اس کی مجھ میں صلاحیت بھی نہیں۔ لیکن ”پدرم سلطان بود“ اچھے معنوں میں لیا جائے تو میں کہوں گا کہ جو زبانیں ان ”اچھی زبانوں“ سے پیدا ہوئی ہیں وہ شاہ نہیں تو شہزادیاں ضرور ہیں۔ شہزادی کو والدین، ایک باپ اور ایک ماں کا ہونا ضروری ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شہزادی جو نجیب الطرفین ہو۔ باپ بھی کہیں کا سلطان اور ماں بھی کہیں کی حکمران رہی

ہو۔ اردو کی ماں سنسکرت اور باپ عربی سمجھے جاسکتے ہیں۔

زبانی پیام رسانی:

اللہ کا پیام انسانوں تک کسی نہ کسی زبان کے ذریعے سے پہنچایا جاسکتا ہے۔ اس بارے میں ایک مشہور حدیث یاد آتی ہے ”ایک دن پیغمبر اسلام علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا: حضرت عیسیٰ نے مختلف ملکوں میں تبلیغ دین چاہی تو اپنے حواریوں میں ایک ایک کو ایک ایک ملک کے لیے نامزد کیا۔ یہ حواری ہچکچائے کہ ہمیں وہاں کی زبان نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور ہر حواری اپنی منزل مقصود کی زبان معجزانہ طور پر سیکھ کر خود بخود بولنے لگ گیا [۱]۔ میں بھی تم میں سے چند لوگوں کو مختلف ممالک میں بھیجنے کے لیے چنوں گا۔ تم حواریوں کی طرح نہ ہچکچاؤ اور نہ انکار کرو۔ اس کے بعد رسول اکرمؐ نے چند صحابہ کو نامزد فرمایا کہ کوئی آپ کا نامہ قیصر روم کے ہاں لے جائے، کوئی کسرائے ایران کے ہاں، کوئی نجاشی حبش کے ہاں وغیرہ (طبقات ابن سعد وغیرہ میں اس کا ذکر ہے)

وحی تو ایک زبان میں، پیغمبر کی مادری زبان میں ہوتی ہے لیکن اس کی تبلیغ کے لیے ترجمے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے سارے لوگ ایک زبان نہیں بولتے۔ قرآن مجید کے سورۃ روم میں (سورۃ ۳۰، آیت ۲۲) ٹھیک یاد دلایا گیا ہے ”..... اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا فرق بے شک اہل علم کے لیے اس میں (بھی خدا کے کمالات کی) نشانیاں پائی جاتی ہیں“ ایک اور آیت ہے (سورۃ ابراہیم یعنی سورۃ ۱۴، آیت ۴) ”اور ہم نے کوئی رسول بھیجا تو اس کو قوم کی زبان ہی میں تاکہ وہ ان لوگوں کو (خدا کے احکام) اچھی طرح بیان کر سکے.....“ غرض تنزیل ایک زبان میں ہوتی ہے اور اس کی تبلیغ مختلف زبانوں میں کرنی پڑتی ہے۔

سیرت نبوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسا مخاطب ہوتا، رسول اکرمؐ اس

سے اسی کی زبان میں بات کرتے۔ آپ نے نبوت سے پہلے کافی سفر فرمایا تھا۔ دو بار بیزنٹینی (یونانی) فلسطین تشریف لے گئے تھے۔ مسند احمد بن حنبل کے مطابق ایک بار قبیلہ عبدالقیس کے علاقے (یعنی ایرانی مسقط و عمان) کو، اور نجاشی کے نام مکتوب نبوی کے انداز بیان سے گمان ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی شخصی واقفیت تھی، گویا ایک بار حبش بھی تشریف لے گئے ہوں گے۔ کئی بار حباشہ (یمن) بھی جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث میں رسول اکرمؐ کی زبان سے چند حبشی اور چند فارسی الفاظ بھی سنے جانے کا بیان ہوئے ہیں، لیکن زیر بحث حدیث کو زیادہ تر اس معنی میں لینا چاہیے کہ عرب کی مختلف مقامی بولیوں سے آپ کو اچھی واقفیت تھی۔ زبانوں کا سیکھنا پیغمبر پر واجب نہیں ہوتا لیکن تبلیغ کا انتظام کرنا اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔

کتاب سیرت میں صراحت ہے کہ دربار نبوی میں مختلف زبانیں جاننے والے صحابہ موجود تھے۔ فارسی، حبشی، قبری، رومی، عبرانی، وغیرہ مختلف زبانوں کا اس سلسلے میں ذکر ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کے جزئی ترجمے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ شمس الامامہ سرحدی جو حنفی فقہ کے سب سے بڑے ماہروں میں سے ہیں اور جن کو امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردوں (امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی) کے بعد ہی تیسرے نمبر پر جگہ دی جاتی ہے، اپنی کتاب المبسوط میں نماز کے باب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں: ”امام ابو حنیفہ کا خیال تھا (جس سے بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا) کہ نماز میں قرآن مجید کا فارسی ترجمہ پڑھنا جائز ہے اور انہوں نے استدلال اس واقعے سے کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسیؓ سے جب چند نو مسلم ایرانیوں نے خواہش کی تو حضرت سلمان نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں کیا اور (رسول اکرم ﷺ کی اجازت سے) وہ ان لوگوں کو بھیجا۔ اسے وہ لوگ اس وقت تک نماز میں پڑھتے رہے تا آنکہ ان کی زبانیں عربی متن سے (حفظ کے ذریعے سے) مانوس نہ ہو گئیں۔“ گویا نو مسلم کو ابتدائی چند گھنٹے یا چند دن، عربی دعائیں اور عبارتیں حفظ ہونے تک، اپنی زبان میں عبادت

کرنے کی اجازت ہے۔

اس واقعے ہی کا نتیجہ ہوگا کہ ہر ملک میں ہر زمانے میں قرآن مجید کے ترجمے ہوتے رہے تاکہ خدا کے کلام اور خدا کے احکام سے وہ انسان بھی استفادہ کر سکیں جن کی زبان کو وحی کی حامل و محافظ بننے کا شرف حاصل نہ ہو سکا اور آج مسلمان کی نااہلی اور تقصیر کے باوجود ایک سو سے زیادہ زبانوں میں قرآن مجید کا کامل یا جزئی ترجمہ موجود ہے اور بڑی زبانوں میں ایک سے زائد لوگوں نے ترجمے کئے ہیں اور کئے جا رہے ہیں۔ اردو، ترکی اور فارسی میں سے ہر ایک میں ایک ایک سو سے زائد ترجموں کا مجھے پتہ چلا ہے۔ اس کی تفصیل کا موقع الگ ہوگا۔

قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم:

رسول اکرم ﷺ امی تھے۔ لکھنا چڑھنا سیکھنے کا بچپن میں کوئی موقع نہ ملا تھا۔ اس کے باوجود کتنا ولولہ انگیز واقعہ ہے کہ سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا خدائی پیغام جو آپ اپنی امت کو پہنچاتے ہیں وہ لکھنے پڑھنے کے حکم اور اس بیان پر مشتمل ہوتا ہے کہ سارا انسانی تمدن قلم کا رہین منت ہے کہ قلم ہی سے انسان وہ سیکتا ہے جو اسے معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ سورۃ قلم (سورہ ۹۶، آیت ۱ تا ۵) میں جو اولین وحی سے عبارت ہے، یوں ارشاد ہوا ہے۔

”پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے (ہر چیز) پیدا کی، جس نے انسان کو ایک جیسے ہوئے قطرہ خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور یہ تیرا نہایت محترم و فیاض پروردگار ہی ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ جس نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔“

اس حکم کی تعمیل جس جوش و خروش سے کئی مئی اس کی ایک اثر انداز مثال یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب دشمن کے بہت سے آدمی قید ہوئے تو رسول اکرم نے ان

میں سے پڑھے لکھے لوگوں کا فدیہ رہائی یہ مقرر کیا کہ ہر ایسا شخص دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ دوسرے قیدیوں کو چار چار ہزار درہم (روپے) کی خطیر رقم ادا کرنی پڑی۔ اس کے نتائج پر مورخ ششدر رہ جاتا ہے کہ کیونکہ قرآن مجید عربی زبان کی پہلی کتاب ہے (اس سے پہلے اس زبان میں کوئی کتاب لکھی نہ گئی تھی کہ وہ ان پڑھ لوگوں کی زبان تھی) اور اس پر بہ مشکل دو سال گزرے تھے کہ عربی زبان نہ صرف دنیا کی متمول ترین علمی زبانوں میں سے ایک ہو گئی بلکہ اس کے کچھ ہی بعد بین الممالک علمی زبان بن گئی اور مشرق ہی نہیں سارے یورپ سے طلبہ اسلامی درسگاہوں میں آتے اور (اندلس والی) میں ہر علم و فن خاص کر طب، ہیئت، ریاضی وغیرہ کی تعلیم پاتے۔

قرآن کا اثر مسلمانوں کی علمی ترقی پر:

قرآن ہی نے ان پڑھ امی لوگوں کو حکم دیا کہ لکھنا پڑھنا سیکھ کر وہ تمام علوم حاصل کریں جو وہ نہیں جانتے ہیں۔ ان ابتدائی مسلمانوں کے پاس سوائے قرآن مجید کے اور تھا بھی کیا جس کی وہ تعلیم حاصل کرتے؟ وہ قرآن ہی کا غور و خوض سے مطالعہ کرتے رہے۔ اس نے ناگزیر سب سے پہلے علم تفسیر پیدا کیا۔ لیکن قرآن کی تفسیر کرنے کے لئے سیکڑوں علموں کی ضرورت تھی اور خواہی نخواہی ان علوم کو بھی پیدا کرنا پڑا۔ قرآنی الفاظ نے علم لغت، قرآنی زبان نے صرف نحو اور بلاغت، قرآن کے تاریخی اشاروں نے علم تاریخ، قرآن کے جغرافی اشاروں نے مبادیات جغرافیہ، قرآن کے احکام نے فقہ (قانون) عقائد اور علم کلام و علیٰ هذا القیاس، پھر ذیلی ضرورتیں پیدا ہوئیں۔ قرآن نے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اوقات نماز و روزہ نے علم ہیئت کو ترقی دینے پر مجبور کیا تاکہ صحیح وقت پر نماز پڑھیں اور سحری و افطار کریں۔ قرآن نے نماز کے سلسلے میں حکم دیا کہ دنیا میں جہاں بھی رہو کعبے کی طرف منہ کرو۔ اس نے جغرافیہ اور علم ہیئت کو مزید ترقی دی۔ حج فرض کیا تو مکہ جانے کے راستے معلوم کرنے پڑے، جس سے

جغرافیہ کی روز افزوں ترقی ہونے لگی۔ زکوۃ (ٹیکس) فرض کیا تو ادا طلب رقم کے لئے حساب سیکھنا پڑا۔ تقسیم ترکہ کے لئے بھی حساب کی ضرورت ہوئی۔ قرآن کو فنی نقطہ نظر سے صحیح پڑھنے کے لئے تجوید کی ضرورت پڑی جو علم موسیقی کی ایک شاخ ہے۔ قرآن کو صحیح پڑھنے کے لئے عربی خطاطی اور خط میں نقاط و اعراب کو ترقی دینی پڑی۔ ادب اور احترام کا تقاضہ تھا کہ قرآن خوبصورت ہو۔ اس نے جلد سازی، تذهیب اور دیگر آرائشی فنون پیدا کئے اور اس میں قطعی کوئی مبالغہ نہیں کہ مسلمانوں میں دنیوی اور دینی سارے علوم کا آغاز قرآن کے باعث ہوا اور پھر یہ علوم رفتہ رفتہ مستقل علم بنتے چلے گئے۔ تاریخ قدیم کا بھی مطالعہ ہوا، تقابلی ادیان کا بھی، لغوی شواہد کے لئے پرانی عربی شاعری کا بھی اور دیگر ان گنت علوم و فنون کا بھی۔

جب مسلمانوں میں ہر جہتی علمی ترقی ہوئی تو جو بھی غیر عرب مسلمان ہوتا یا اسلامی درسگاہوں میں شریک ہوتا وہ ان علوم کو سیکھنے کے بعد اپنی مادری زبان میں ان کو مکرر لکھ بھی سکتا اور پھیلا بھی سکتا اور اس طرح مسلمان بالواسطہ ساری انسانیت کی علمی سطح بلند کرنے کا باعث بنے۔ وہ کیا باعث بنے، اصل میں قرآن اس کا باعث تھا۔

بعض لطیفے بھی پیش آتے رہے۔ چند سال قبل ایک انگریز ڈاکٹر نے صرف اس بنا پر اسلام قبول کیا کہ قرآن میں نطفے کی بہ تدریج ترقی اور جنین کی پیدائش کا جو صحیح اور تفصیلی ذکر ہے وہ خود پرانے یونان کے شہرہ آفاق طبیوں کو معلوم نہ تھا۔ ایسی نا معلوم چیز اب سے چودہ سو برس پہلے کے ایک امی عرب نے بیان کی تو وہ خدا کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے۔ خود پاریس کے ایک ڈاکٹر نے جو ابھی زندہ ہے، یہ بیان شائع کیا ہے کہ اس کا آبائی مذہب (کیٹھلک) گندہ رہنے کو خشوع و خضوع اور تواضع قرار دیتا ہے، اس کے برخلاف اسلام صفائی اور طہارت کو ”آدھا دین“ قرار دیتا ہے جو طبی نقطہ نظر سے بالکل صحیح اور معقول ہے۔

یہی نہیں، قرآن اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا باعث بنا۔ ملکوں کی فتح آسان

چیز ہے۔ فتح کو برقرار رکھنا ہزار گنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ اسلامی فتوح بھی، جو قرآنی تعلیم کے زیر اثر مسلمانوں نے کیں، تاریخ میں لامتناہی ہیں (رسول اکرم ﷺ کی وفات کے صرف پندرہ سال بعد حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمان فوجیں ایک طرف اندلس (یورپ) میں پہنچ گئیں تو دوسری طرف ماورالنہر میں چین کے اندر گھس گئیں۔ جنوب میں مغربی ہند اور مغربی پاکستان کے ساحلی رقبے بھی ان کے زیر اقتدار آ گئے اور تین براعظموں، ایشیا، یورپ اور افریقہ پر وہ حکومت کرنے لگے)۔ لیکن اس سے بڑھ کر حیرت اس پر ہوتی ہے کہ مفتوحوں نے ان مسلمان فاتحوں کا ظالموں نہیں بلکہ نجات دہندہ کی حیثیت سے استقبال کیا اور ان کی حکومت اتنی دیر پارہی کہ اندلس کو چھوڑ کر یہ سارے علاقے عملاً آج بھی مسلمان ہی ہیں۔ پائدار اور پرامن حکومت کرنے کے لئے صرف فوج کافی نہیں ہوتی، قانون اور نظم و نسق کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے اپنا سارا قانون (دستوری، دیوانی، فوجداری، قانون بین الممالک، تجارت، غیر مسلم سے رعیت سے برتاؤ کے قواعد وغیرہ وغیرہ) سارے ہی قواعد و قوانین قرآن سے نکالے اور ایسے نکالے کہ وہ قانون روم سے بھی زیادہ منصفانہ اور متمدن تسلیم کئے گئے اور اب مغرب میں یہ مسلم ہو گیا ہے کہ اسلامی قانون کی پیدائش و ترقی پر رومی قانون کا کوئی اثر نہیں پڑا (جیسا کہ اٹلی کے پروفیسر نالیبند اور فرانس کے پروفیسر بوسکے نے صراحت سے لکھا ہے) ان کی جنگوں کے متعلق کیسبرج کے پروفیسر واکر نے تاریخ قانون بین الممالک میں لکھا ہے کہ ”ابتدائی مسلمانوں سے پہلے آج تک تاریخ نے یہ کبھی نہ دیکھا تھا کہ وحشی فاتح اپنے متمدن مفتوحوں سے زیادہ متمدن ہوں“۔ قرآن نے مذہبی رواداری کو ترقی دی، اسلام نے علوم فنون میں، تجارت و صنعت میں، غرض ہر شعبہ حیات میں انسانیت کی جو خدمت کی اس پر مسلمانوں کو کسی کے سامنے شرمانے کی ضرورت نہیں۔

اس قرآن سے اردو ترجمے کے ذریعے سے ہم بھی عربی نہ جاننے کے

باوجود استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس ضرورت کو ہمارے اجداد نے صدیوں قبل محسوس کیا۔ جب سے اردو پیدا ہوئی، اردو میں اور دینی و دنیوی علوم کے ساتھ قرآن کے ترجمے اور تفسیریں بھی لکھی جانے لگی اور ان کا سلسلہ ختم ہونے کے اب بھی کوئی آثار نہیں۔ مجھے چند ایک زبانوں سے واقفیت ہے اس لئے تقابلی مطالعے کے بعد میں پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ اردو تراجم قرآن، دنیا کے بہترین تراجم کی صف اول میں ہیں۔ ترجمے کی صحت میں شاہ عبدالقادر، زبان کی سلاست میں ابوالاعلیٰ مودودی قابل ذکر ہیں۔ اسرار و غوامض کی بلند پایہ اور دل کو لگتی ہوئی تشریحوں کی بھی اردو تفسیروں میں کی نہیں حق تو یہ ہے کہ اعلیٰ ترین یورپی مستشرقوں کے تراجم قرآن بھی اردو کے اچھے تراجم کے سامنے گرد ہیں۔ ایک اور بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ ایک ہی کام اگر مختلف زمانے میں بار بار ہوتا رہے تو تقابلی کرنا اور ارتقا کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اردو تراجم اس کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اسبہ ایک سو سے زائد اردو ترجمے موجود ہیں اور کئی سو سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ اردو کے ارتقا کا بھی مطالعہ کرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی اور مواد میرے علم میں نہیں ہے۔

شمشیر یا قلم؟

تاریخ بتاتی ہے تلوار ہمیشہ کام نہیں دیتی اور نہ حق کو ہمیشہ فتح ہونی ضروری ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی جب اجیر آئے تو نہ ان کے پاس شمشیر تھی اور نہ شمشیر زن نہ محافظ و معاون۔ ہالیہ تلے کے براعظم میں آج جو پندرہ بیس کروڑ مسلمان ہیں وہ محمود غزنوی یا تیمور کے باعث نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے ہم مسلک درویشوں کا صدقہ ہیں۔ ان صوفیہ کرام نے ان پتھر کے دلوں کو خنہ لیا جنہیں نہ تلوار ڈرا سکتی تھی اور نہ پیسہ رام کر سکتا تھا۔ یہ تو ہمارے ملک کی بات ہے۔ ایک ہمایوں کا بھی قصہ یاد دلاؤں۔ ہلاکو خان نے باجروت خلافت عباسیہ کے دار الخلافہ بغداد کو

اس طرح زیر کیا کہ گویا وہ محض ہوا بھرا ہوا لفافہ ہو۔ سارے ترکستان و ایران کو تباہ و برباد کرتے ہوئے اس کی جبار و قہار فوجیں کچھ اس طرح زمین کو روند رہی تھیں کہ اس کا کوئی انسانی علاج مسلمانوں کے پاس نہ تھا۔ اس وقت چند درویش اٹھے اور ہلاک کے پوتے کا زمانہ تھا کہ یہ سارے تاتاری مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگے اور پھر صدیوں تک مسلمانوں کے فوجی محافظ بنے رہے۔

ان صوفیہ کو جو کامیابی ہوئی اس کا پہلا وسیلہ یہ تھا کہ وہ اپنے محافظوں سے ان کی اپنی زبان میں اسلام کی دلپذیر باتیں کرتے تھے۔ بزرگ بن شہریار کے مشہور سفرنامہ ”عجائب الہند“ میں لکھا ہے کہ ۱۷۰۲ء کے لگ بھگ (ملتان، کشمیر یا سندھ کے) کسی راجہ کی فرمائش پر قرآن مجید کا کامل ترجمہ و تفسیر لکھی گئی اور راجہ مسلمان ہو گیا۔ یہ زبانیں اردو کی جدات تھیں۔ آج یورپ اور امریکہ کو ہم نہ اپنے علم سے مرعوب کر سکتے ہیں اور نہ ہماری کمائوں کے تکلوں سے۔ اس کے باوجود ہر روز کثرت سے فرنگی مسلمان ہو رہے ہیں۔ انگلستان، فرانس، جرمنی، سویٹزر لینڈ، ہالینڈ، بیلجیم، ڈنمارک، شمالی و جنوبی امریکہ کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے پتہ چلایا کہ ان کا ننانوے فی صد حصہ تصوف اور صوفیہ کی تعلیم کے باعث اسلام قبول کر رہا ہے، عقل پرستوں کی لابی یعنی تفسیروں اور تحریروں کے باعث نہیں۔ مسلمان صوفیہ کی چیزیں اب آہستہ آہستہ فرنگی زبانوں میں ترجمہ یا تالیف ہو رہی ہیں۔ میں خود عقلیت کا دلدادہ تھا۔ یہاں آ کر اپنی ہار ماننی پڑی۔ اسلام دل کے راستے سے ہی پھیل سکتا ہے۔ دل را بدل رہیت۔ دل کی زبان میں جو تاثیر ہے، جو سحر ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ یہ کام اردو علاقے کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لئے بھی اتنا ہی واجب اور اتنا ہی مفید ہے جتنا تجربے نے دوسری زبانوں کے متعلق ثابت کیا ہے۔ ہم جس کی نقالی کرنا چاہتے ہیں وہ خود اپنے آپ سے اب بیزار ہو گیا ہے۔

(مطبوعہ: جشن نامہ، پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل کالج، لاہور، دسمبر ۱۹۷۲ء)

روزہ کیوں؟

تمہید:

قدیم زمانے کے سارے تمدنوں اور سارے مذاہب نے اپنے ماننے والوں پر ہر سال چند دن روزے فرض کئے ہیں۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا یہ صرف ایک توہم ہے یا اس میں کچھ فائدہ بھی ہے؟ ہم اب ایک ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ ہر شہری خواہ غریب ہو یا امیر علم حاصل کر سکتا ہے اور ہماری حکومتیں ہم کو مجبور نہیں کرتیں کہ ہم اپنے روحانی فرائض بجالائیں اس لئے اب یہ معلوم کرنا مناسب ہوگا کہ روزہ رکھنے کا یہ قدیم فرض اب بھی لوگوں کے لئے مفید ہے یا نہیں؟ اس پر غور کرنا خاص طور پر مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کیونکہ نہ صرف عقل اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے بلکہ قرآن بھی جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن نے کوئی روحانی فریضہ ایسا نہیں عائد کیا ہے جس میں عقل سے اپیل نہ کی گئی ہو کہ غور کرو، سوچو اور سمجھنے کی کوشش کرو تا کہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس حکم کے بجالانے سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ بار بار قرآن سمجھ کرنا ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید نہ کریں بلکہ آزادانہ طور پر غور کریں تا کہ ہم انفرادی اور شخصی طور پر اس قابل ہو سکیں کہ ہمارے اعمال کے ذمہ دار ہوں۔ آدمی کو چاہیے کہ جانوروں کی طرح جو دل میں آئے نہ کرے بلکہ عقل اور سمجھ سے بھی کام لے جو اللہ نے اس کو عطا کئے ہیں۔

جانوروں کو یہ چیزیں اللہ نے عطا نہیں کی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ کسی مذہبی کام کو ناقابل فہم اسرار قرار دے کر عقل کو علیحدہ چیز اور مذہب کو علیحدہ چیز نہ بنالے اور صرف اعتقاد کی خاطر کسی چیز کا اعتقاد نہ رکھے بلکہ جو اعتقاد رکھے اس کے متعلق پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ یہ اعتقاد صحیح ہے۔

اس میں شک نہیں کہ لوگوں کے مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور تمام لوگ ایک ہی چیز کی طلب نہیں رکھتے۔ دنیا دار معاملہ فہم لوگ کسی کام کرنے سے پہلے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس کام میں ان کو کوئی مادی نفع ہوگا یا نہیں۔ ایک مقدس راہب، عابد یا جوگی کسی دنیا دار کے برخلاف، صرف روحانی فائدے اور آخرت کی نجات تلاش کرتا ہے اور دنیاوی فائدوں کو کسی کے جبر اور دباؤ کے بغیر اپنی خوشی سے چھوڑ دیتا ہے۔ خالص دنیا دار اور خالص تارک الدنیا دونوں قسم کے انتہا پسندوں کی تعداد بالکل محدود ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں انسانوں کی بہت زیادہ غالب اکثریت یہ چاہتی ہے کہ آخرت میں اور موجودہ دنیوی زندگی میں دونوں جگہ اچھے رہیں۔ اسلام کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ ان دونوں ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور قرآن (۲-۱-۲) ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ”ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرۃ حسنة“ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔“ یہ ہے وہ مطمح نظر جو اسلام پیش کرتا ہے۔ چونکہ روزہ بھی اسی قرآن کے ذریعہ سے فرض کیا گیا ہے۔ پس ہمارے لئے یہ مناسب ہوگا کہ یہ معلوم کریں کہ روزے میں دنیا کی بھلائی کیا ہے اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ خاص کر اس لئے بھی کہ انسان صرف جسم سے نہیں بننا ہے اور صرف روح سے بھی نہیں بلکہ بہ یک وقت دونوں سے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی طلب میں مشغول ہو جائیں اور دوسرے سے غفلت کریں تو توازن باقی نہیں رہتا حالانکہ انسان کا بہترین مفاد اس امر میں ہے کہ جسم اور روح دونوں کو متوازن ترقی دے اور دونوں کی

ضرورتیں اس طرح پوری کرے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو۔ اگر ہم پوری طرح سے صرف روح کے فائدے کے لئے کام کریں۔ تو ہم فرشتہ بن جائیں گے بلکہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن اللہ فرشتوں کو پیدا کر چکا ہے اور اللہ کو ضرورت نہیں کہ ان کی تعداد میں اور اضافہ کرے۔ اسی طرح اگر ہماری پوری قوت مادی بھلائی اور خود غرضانہ ذاتی مفاد میں صرف ہو تو ہم درندے اور شیطان بن سکتے۔ بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس مقصد کے لئے دوسری مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اگر ہم درندہ اور شیطان بن جائیں تو انسان کی پیدائش کی جو غرض ہے وہ پوری نہ کر سکیں گے۔ انسان کو روحانی کمال اور مادی کمال دونوں کے اکتساب کی قوتیں عطا کی گئی ہیں۔ اور عقل سمجھ بھی دی گئی ہے تاکہ بھلائی اور برائی کے درمیان امتیاز کریں اور معلوم کریں کہ کوئی چیز بری ہے اور کوئی چیز اچھی ہے پس انسان کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو جو قابلیتیں عطا کی ہیں۔ ان کو ترقی دے اور ہر ایک قابلیت کے درمیان توازن قائم رکھے۔

روزے کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو معلوم کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے ہم قرآن شریف کی وہ آیتیں دیکھیں جن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

روزہ اور قرآن؛

روزے کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكْتُبُوا عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ

مِّن قَبْلِكُمْ (الایۃ) (سورۃ آیت ۱۸۳ تا ۱۸۵)

”اے ایمان والو! روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح سے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ شاید کہ تم متقی بنو۔ اور یہ گنتی کے چند دن کے لئے ہے، اور تم میں جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے

مقالات: حمید اللہ..... ۳۳۸

میں روزہ رکھے اور جو لوگ (سفر یا بیماری کے باوجود) اس کی طاقت رکھتے ہیں (اور روزہ نہیں رکھتے) تو وہ فدیہ دیں یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرے تو اس کے لئے ہی بہتر ہے اور یہ کہ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے..... رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ہدایت کا واضح ثبوت ہے اور (صحیح اور غلط کے درمیان) امتیاز کرنے والا ہے۔ تم میں جو شخص اسے پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ (پورا) مہینہ روزے رکھے۔ اور تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں روزہ رکھے اللہ تم پر آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ تم پر سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور چاہیے کہ تم اس مدت کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی کرو کیونکہ اس نے تم کو ہدایت دی اس طرح شاید تم شکر گزار بن سکو گے۔

(قرآن سورہ ۲- آیت ۱۸۳ تا ۱۸۵)

اس آیت کے شروع میں ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے مذہبوں میں بھی روزہ پایا جاتا ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ دوسرے مذہب اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان کا مقابلہ دلچسپی سے خالی نہیں البتہ ایک بات شروع ہی سے واضح کر دیں کہ اسلامی روزے میں فجر (یعنی طلوع آفتاب سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ قبل) سے لے کر غروب آفتاب تک ہر قسم کا کھانا، پینا، چنا، سگریٹ پینا، ٹیکہ یا انجکشن لینا حرام ہوتا ہے۔ برے خیالات کو بھی روکنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ بھول چوک البتہ معاف ہے اور خدا سے کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے۔

روزہ دوسرے مذہبوں میں :

اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ وہی الہامی مذہب ہے جو بار بار ایک کے بعد دوسرے آنے والے پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو بتلایا گیا۔ اسلام کا سب سے

زیادہ اہم فرض یہ ہے کہ اس ابدی صداقت کو دوبارہ زندہ کرے اور ان تبدیلیوں سے پاک کرے جو پرانے پیغمبروں کے جانے کے بعد ان کے پیروؤں نے من مانے پیدا کر دیں۔

صابی مذہب:

ابراہیم علیہ السلام عراق کے صابی مذہب کے لئے بحیثیت پیغمبر بھیجے گئے۔ حران کے صابی (۳۰) دن سالانہ روزہ رکھتے تھے اور روزے میں صبح صادق سے آفتاب غروب ہونے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، اور یہ چاند کے اعزاز کے لئے ہوتا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔

(CF. Encyclopædia of Religions and Ethics, Vol, V P 764 under "HARRONIAUD" CITING CHWOLSON; DIESSABIERUND DER SSABISMUS 11711, 2261

قرآن (سورہ ۴۱ آیت ۳۷) نے حکم دیا ہے کہ نہ تو سورج کی اور نہ چاند کی پرستش کریں بلکہ اس خدائے واحد کی عبادت کریں جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے اور کامل ایک مہینے کے روزہ فرض کیا ہے جو مذہب حنیف یعنی پیغمبر ابراہیم کے اصلی مذہب کو زندہ کرتا ہے۔

یہودی مذہب:

یہودیوں میں جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ موسیٰؑ طوری سینا پر جمعرات کے دن گئے اور پورے چالیس دن بعد پیر کو واپس آئے۔ (CF-ENCYDL. REL. ETHIES v 765)

اسلام نے بھی ان دنوں کے روزہ کو نقل اور اچھا کام قرار دیا ہے (لیکن ہر

فخص پر فرض نہیں کیا ہے) اس کے علاوہ یہودی ۲۴ گھنٹوں کا روزہ دس ماہ ہشتری (Tishri) کو فرعون سے نجات پانے کی یادگار میں بطور کفارہ (پراچیٹ) رکھتے ہیں۔ ۱۰، محرم کا روزہ جس کو مسلمان عاشورہ کہتے ہیں وہ مکہ معظمہ میں زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور نبی کریم ﷺ نے بطور نفل اسے برقرار رکھا۔ (اس کا تعلق حضرت امام حسینؑ کی شہادت سے بالکل نہیں) یقیناً ۲۴ گھنٹے کا روزہ بڑی سختی ہے۔ اسلام میں اعتدال پیدا کیا گیا۔ صبح صادق سے آفتاب کے غروب ہونے تک تاکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد روزہ رکھ سکے، اس طرح نظر آئے گا کہ یہودیوں کا صحیح مذہب بھی اسلام میں ضمناً برقرار ہے۔

عیسائی مذہب:

ابتدائی زمانے کے عیسائی چھ ہفتے روزہ رکھتے تھے لیکن اتوار کا دن اس سے مستثنیٰ تھا، اتوار کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آغاز ایک چار شنبہ سے ہوتا ہے اور اختتام اتوار پر یعنی LENT کا روزہ۔ اس لحاظ سے وہ (۳۴) دن روزہ رکھتے تھے اور یہ روزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحرا میں پناہ گزینی کے زمانے کی یادگار میں تھا۔ (CF-THE SAME ENDYEL-REL-ETH V 769) اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ (۳۴) دن پورے سال کا دسواں حصہ ہیں) مذہبی ٹیکس کے طور پر وہ جائیداد کا دسواں حصہ TITHE ادا کرتے تھے اور اپنے کھانے اور پینے پر بھی خدا کے نام پر اتنا ہی مذہبی ٹیکس لگانا چاہا یعنی اتنے دن نہ کھائیں نہ پیئیں بلکہ خدا کے لیے بھوکے پیاسے رہیں۔ نبی کریم ﷺ نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھے اور اس کے ساتھ اس کے بعد کے مہینے شوال میں بھی چھ روزے رکھے تو ایسا ہے گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ وغیرہ)

ایک اور حدیث ہے..... ہر چیز پر ٹیکس ہے بدن کا ٹیکس روزہ ہے (جیسا کہ

سنن ابن ماجہ میں مروی ہے) قرآن سورۃ ۶ آیت ۱۶۱ کا کہنا ہے کہ ”جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو اس سے دس گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔“ چاند کا مہینہ کبھی (۲۹) کا کبھی (۳۰) دن کا ہوتا ہے اور چاند کا سال تقریباً ۳۵۵ دن کا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سال رمضان کے ۲۹ اور شوال کے چھ جملہ (۳۵) روزے رکھیں اور دوسرے سال رمضان کے ۳۰ اور شوال کے چھ جملہ (۳۶) روزے رکھیں تو دس گنا اضافہ ۳۵۰ اور ۳۶۰ دن ہوتا ہے اور اوسط ۳۵۵ جو مسلمانوں کے چاند کے سال کے پورے دن ہوتے ہیں لیکن عیسائی مذہب میں پورا سال نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی جنتی میں شش سال کا حساب کرتے ہیں جو ہمیشہ ۳۶۵ دن سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ عیسائی (۴۰) دن کی مدت میں (۲۳) دن روزہ رکھتے تھے۔ اس کا دس گنا (۴۰۰) یا (۳۴۰) ہوگا۔ (۳۶۵) کسی صورت سے نہیں۔ یہ وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ روزہ فی الحقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا اور اسلام میں حضرت عیسیٰ کا روزہ بھی برقرار ہے۔ البتہ عیسائی اب اپنے روزے میں بھوک پیاس کے پابند نہیں کیونکہ پوپ نے انہیں روزے کے دوران میں صبح دوپہر شام تین مرتبہ کھانے کی اجازت دے کر یہ حکم دیا ہے کہ روزہ صرف خیالات کی حد تک رکھو۔

ہندو، بدھ اور دوسرے مذہبوں میں بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے لیکن کسی مذہب کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں روزہ نہیں رکھتے جتنا کہ مسلمان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت روزہ رکھتی ہے، دنیا کے ہر ملک میں بے حساب مسلمان روزہ رکھتے ہیں (ماشاء اللہ) بہر حال یہ مسلم ہے کہ ہر دین میں روزے کا حکم رہا ہے اور قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔

قرآن شریف کی اس آیت میں ایک اور عجیب بات یہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ رکھو، شاید کہ تم متقی بنو، اس اسلوب میں یقین کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا ہے بلکہ شک سا ہے یقین کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا گیا ”تم متقی بن جاؤ گے؟“

اصل میں یہ قرآن کے طرز بیان کی ایک خصوصیت ہے اور قرآن شریف میں بیسیوں مرتبہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ 'شاید کہ' فلاں بات ہو سکے۔ اس سے کم از کم دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ (۱) خدا کی قدرت وہ جو چاہے کرتا ہے اس کو ہر بات کی قدرت حاصل ہے اور مجبور نہیں ہے کہ ہماری عبادت سے بھی ہم کو وہ چیز عطا کرے جو ہم چاہتے ہیں۔ دینا یا نہ دینا بالکل اس کے اختیار اور مرضی پر منحصر ہے۔

(۲) انسان کا اختیار:

قرآن کے ذریعہ اللہ بیان فرماتا ہے مگر سیکھنا یا نہ سیکھنا انفرادی آدمی پر منحصر ہے۔ آیت مندرجہ بالا میں روزہ رکھنے سے متعلق جو حکم دیا گیا ہے اور جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ بعض سننے والوں، بعض پڑھنے والوں کو خدا سے ڈرنے پر آمادہ کرتی ہے اور دوسرے لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا اور وہ پہلے جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ کا شکر کرنے سے متعلق 'شاید' کے لفظ کے ساتھ جو ذکر ہے، اس سے بھی کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں یہ کہ حقیقی شکر روزے کی صرف بیرونی شکل یعنی کھانے پینے سے رک جانے پر منحصر نہیں ہے بلکہ روزہ میں ریا اور دوسری برائیوں سے بھی رکنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح صرف روزہ ہی نہیں ہے جس سے اللہ ہم کو آزماتا ہے کہ ہم اس کا شکر کرتے ہیں یا نہیں بلکہ اور بھی احکام ہیں اور ان تمام کی بھی اچھی طرح سے تعمیل کرنی چاہیے تاکہ حقیقی طور پر اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اور اللہ کا شکر کرنے کا جو فرض ہے وہ ادا کریں۔

اس آیت میں اور ایک اہم چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ قانون اسلام لوگوں کو سہولت بہم پہنچانے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ نہ صرف بیماروں کے لیے، بلکہ جو لوگ سفر میں ہوں ان کے لیے بھی رعایت ہے ایسے لوگوں کو رمضان میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ کسی دوسرے موزوں موقع پر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے

روزے سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ صرف ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر کسی بیمار کو روزہ رکھنے کے لیے مجبور کریں تو وہ قبل از وقت نہ بھی مرجائے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسلام سختی کرنے والا مذہب نہیں ہے بلکہ نرمی پسند ہے اسی لیے پیروان اسلام کی ایک بڑی تعداد اسلام کے احکام کی تعمیل کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی بہ نسبت زیادہ کرتی ہے۔

روزے کے اقسام

بعض وقت روزہ ہر ایک بالغ پر، مرد ہو کہ عورت فرض ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے کے روزے۔ بعض وقت صرف گناہ گاروں پر بطور کفارہ فرض ہے۔ جیسے قسم توڑنے پر۔ بعض وقت نفل اور اپنی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا۔ مثلاً شوال کے چھ دن کے روزے، ہر جمعرات اور پیر کے روزے۔ ہر ماہ کامل چاند کے زمانے یعنی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ کے روزے کہ وہ بھی مہینے کا دسواں حصہ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص موقعوں پر روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا ہے مثلاً دونوں سالانہ عیدوں کے دن (یکم شوال اور ۱۰ ذی الحجہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مسلمان طول طویل عرصہ تک بطور نفلی روزہ نہ رکھیں۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اپنی ذات کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ ہماری ذات ہماری نہیں ہے بلکہ اللہ کی ملکیت ہے اور ہماری ذات ہمارے پاس بطور ایک امانت کے ہے اور ہم اس کی حفاظت اور نگہداشت کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے حد سے زیادہ ریاضت اور تپسا سے اس کو برباد یا نکما نہیں کر دینا چاہیے۔

عیسائیوں میں پادریوں اور عام آدمیوں میں امتیاز ہے پلاڑی اور راہب

اب بھی ایک حد تک روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا۔ لیکن عام لوگ روزہ رکھنے سے بالکل مستثنیٰ ہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں خواہ وہ ایک طالب علم ہو یا استاد یا تاجر یا پیشہ ور یا مزدور۔ یہودیوں میں شاذ و نادر مذہب کے کڑی سالانہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کو ۲۴ گھنٹے روزہ رہنے کا حکم ہے۔ (اگرچہ وہ سال میں صرف ایک دن کے لیے فرض ہے)

روزے کا زمانہ

یہودی، عیسائی اور ہندو یا تو خالص شمسی سال کا حساب کرتے ہیں یا قمری سال میں وقت بہ وقت کیسے **Intercalation** کر کے ایک مہینہ کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ قمری سال کی مدت بھی اتنی ہی طویل ہوا کرے جتنی شمسی سال کی ہے اس لحاظ سے ان کے روزے ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتے ہیں۔ مسلمان قمری سال کا حساب کرتے ہیں ان کی جنتری چاند کے مہینوں کے لحاظ سے ہوتی ہے جس میں کیسے **Intercalation** نہیں کیا جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کا مہینہ رمضان بتدریج باری باری سے سال کے ہر موسم میں آتا ہے۔

قمری سال کے مہینوں سے حساب کرنا بہتر ہے یا شمسی سال کے مہینوں سے؟ جس کزہ زمین پر ہم بستے ہیں اس کا موسم ہر جگہ یکساں نہیں ہے لوگ ہر موسم کی شدت سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ خواہ گرمی کی شدت ہو یا سردی کی۔ اسی طرح کسی علاقہ کی گرمی اور سردی کے موسم محض اضافی امر ہیں۔ مثلاً جاڑے کا موسم مکہ میں بڑا خوشگوار ہوتا ہے اور وہ قطبوں کے قریب (کناڈا، شمالی یورپ میں) ایسا نہیں ہوتا۔ گرما قطب شمالی اور جنوبی کے قریب بہترین موسم ہے۔ لیکن خط استواء کے پاس اور ریٹیلے صحرا میں ایسا نہیں ہے۔ موسم بہار ہر جگہ ایک متعادل موسم ہو سکتا ہے، لیکن خط استواء

کے قریب بہت سے ملکوں میں (مثلاً جنوبی ہندوستان میں) موسم بہار ہوتا ہی نہیں۔ یہاں کے لوگ موسم بہار جانتے ہی نہیں۔ اور ان ملکوں میں صرف تین موسم ہوتے ہیں۔ سردی، گرمی اور بارش۔ ایک ایسے مذہب کے لئے جو تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اگر ہم روزہ رکھنے کے لئے کوئی خاص موسم مقرر کر دیں تو بعض لوگوں کے لئے مدامی طور پر آسانی ہوگی اور بعض لوگوں کے لئے مدامی سختی اور تکلیف یا کسی اور طرح زمین کے بعض علاقوں کے باشندوں کے لئے سہولت بخش نہ ہوگا۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کے زمانے میں موسم باقاعدگی کے ساتھ بدلتے رہیں تو آسانی اور سختی باری باری سے آتے رہیں گے اور کوئی شخص روزہ کا قانون بنانے والے پر خفا نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے کے لئے موسموں کی اس تبدیلی کا یہ مطلب بھی ہے کہ لوگ ہر قسم کے موسم میں روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں۔ اور یہ عادت کاٹ کھانے والے جاڑے میں اور جھلسانے والے گرمی میں کھانے اور پینے سے رک جانے کی یہ قابلیت، مومن کو صبر کرنے کی قوت عطا کرتی ہے مثلاً جنگ کے محاصرہ کے وقت، غذا اور غلہ کے تاجروں اور آب رسانی کے عملے کی ہڑتال کے وقت جبکہ کھانا پانی مشکل سے ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں۔

مزید برآں جو لوگ اپنے وطن سے تھوڑی دور باہر گئے ہوں وہ جانتے ہیں موسم ہر جگہ ایک ہی وقت میں یکساں نہیں ہوتے۔ جنوری میں اس مضمون کو لکھتے وقت ریڈیو سے نشر ہو رہا ہے کہ پیرس کے بعض حصوں میں (-۴۰) ڈگری سنٹی گریڈ سردی ہے، اور اسی وقت (+۴۰) ڈگری گرمی اور جنائن میں۔ خط استوا کے اوپر اور نیچے موسم مختلف ہوتے ہیں۔ شمال نصف کرہ زمین پر جب سردی ہوتی ہے تو جنوبی نصف کرہ زمین پر گرمی۔ اگر اسلام نے یہ حکم دیا ہوتا کہ ہر سال مثلاً جنوری میں روزہ رکھا جائے تو بعض مسلمانوں یعنی خط استواء کے شمال والوں کے لئے خالص سردی کا موسم ہوتا اور بعض مسلمانوں یعنی خط استواء کے جنوب والوں کے لئے گرمی کا۔ یا اسلام نے اگر یہ حکم دیا ہوتا کہ مثلاً سردی میں روزہ رکھا جائے تو بعض لوگ جنوری میں روزہ

رکھتے اور دوسرے جولائی میں۔ اس لئے مستقل اور مدامی سختی ہوتی یا یکسانی باقی نہ رہتی۔ مثلاً کوئی شخص پیرس میں جنوری میں ۲۹ دن کا روزہ رکھے اور چند گھنٹے ہوائی جہاز میں سفر کر کے جنوبی افریقہ میں اتر جائے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ وہاں کی مسجد میں عید کی نماز کا انتظام نہ ہو رہا ہوگا۔ کیونکہ جنوبی افریقہ میں یہ روزہ رکھنے کا زمانہ ہی نہ ہوگا۔ مزید برآں یہ بھی ممکن ہوگا کہ میں روزہ رکھنے سے بڑی آسانی سے بچ جاؤں۔ مثلاً دسمبر کے ختم پر میں پیرس کو چھوڑ دوں اور ایک مہینہ جنوبی افریقہ میں گزار دوں (جہاں جنوری میں روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہوگا) اور فروری کے مہینے میں میں پیرس سے واپس آ جاؤں تو پھر مجھے روزہ رکھنے کا مہینہ ملے گا ہی نہیں۔ جولائی کے مہینے میں بھی میں روزہ نہ رکھ سکوں گا کیونکہ یہ موسم جنوبی افریقہ اور جنوبی امریکہ کے لوگوں کے لئے روزہ رکھنے کا موسم ہوگا، پیرس کے لوگوں کے لئے نہیں۔

دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہوا کہ دنیا میں پھیلا ہوا مذہب بغیر زحمت کے شکی مہینوں کے حساب سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ شکی مہینوں کے لحاظ سے روزہ رکھنا ان لوگوں کے لئے موزوں ہے جن کا مذہب صرف کسی ایک علاقہ میں پایا جاتا ہو، اگرچہ وہ ان فوائد سے بہر حال محروم رہ جائیگے جو روزے کو وقتاً فوقتاً الگ الگ موسموں میں رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح معلوم ہوگا کہ خالص قمری جنتری ہی انسانی سماج کے لئے مناسب تر ہے۔ کسی عالمگیر مذہب کے افراد کے لئے تو ان کے مسائل کا واحد حل اسی میں ہے۔ (زراعت کو چاند کے نہیں بلکہ موسم کے تابع رکھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ زرعی جنتری ہر ملک کی الگ ہوتی ہے اور ہر ملک کے موسم کے تابع)۔

روزہ کا مفہوم

جیسا کہ بیان ہوا اسلام تمام کاموں میں انسان کی دونوں جہاں اور اس کے

مضمرات کی بھلائی چاہتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں ہر شخص کا حساب اس دنیا میں اس کے کئے ہوئے کاموں کے لحاظ سے لیا جائے گا۔ وہ لوگ کامیاب اور خوش نصیب ہونگے جو وہاں اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کریں۔ اس دنیا کی حد تک چونکہ انسان جسم اور روح دونوں سے بنا ہے، اس لئے یہاں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ روزہ رکھنے سے روحانی فائدے کیا ہیں اور مادی فائدے کیا۔

۱۔ نیت اور ارادے کی اہمیت:

ہر شخص جانتا ہے کہ ناحق کسی کو قتل کر ڈالنا تمام تہنوں میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اور تمام مذاہب ایسے قاتل کو دوزخی قرار دیتے ہیں۔ اور بے گناہ مقتول شہادت کا مرتبہ پا کر جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ کسی اقدام کے خلاف حق اور صداقت کی مدافعت ایک فرض ہے اور جو شخص کسی اقدام کرنے والے کو قتل کر ڈالتا ہے تو اس کو ایک ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ دنیا اور آخرت کے تمام انعاموں کے مستحق سمجھا جاتا ہے۔ ان دو قسموں کے قتلوں میں کیا صرف نیت کا فرق نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے مشورہ کی بناء پر کھانے پینے سے باز رہے تو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم اور اللہ کے لئے کھانا پینا چھوڑ دے؟ اللہ ہمارا نالیق (پیدا کرنے والا) اور شارع (قانون بنانے والا) ہے جو ہم کو مرنے کے بعد پھر زندہ کرنے والا اور اسی دنیا کے ہمارے کاموں کا حساب طلب کرنے والا ہے۔ جس کسی نے اس کی اطاعت کی ہوگی اس کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ اگرچہ یہ کہ ہم اس کے احکام کے اندورنی راز کو نہ سمجھیں ہوں۔ جو روزہ وحی کے ذریعہ سے فرض کیا گیا۔ اس کی تعمیل سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے۔ کونسا روحانی اور اخروی فائدہ اللہ کی ابدی رضا مندی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نیت اگر مادی فائدے کی ہو، نیز ریا اور اسی قسم کی چیزیں نیت کی صفائی میں خرابی پیدا کرتی ہیں۔ ہمارا روزہ پورے کا

پورا اللہ کی رضا مندی اور اس کے احکام کی تعمیل کے تحت ہونا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ کا مشہور ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات عمل صرف نیتوں سے (جانچے جاتے) ہیں۔ (بخاری)

۲۔ روحانی پہلو:

تجربہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام طور پر ایک اندھے آدمی کا حافظہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس کے بعض حواس آنکھ رکھنے والے لوگوں کے حواس سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی ملکہ یا قابلیت سے کام نہ لیا جائے تو دوسرا ملکہ زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ جسم اور روح کے باہمی تعلقات بھی ایسے ہی ہیں۔ جسم کو کمزور کر دینے سے روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے کہ درخت کی بعض شاخوں کو کاٹ دینے سے پھول اور پھل زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔

جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا ضمیر برے کام کے وقت اس کو ملامت کرتا ہے اور وہ بری ترغیبات کا مقابلہ کرنے کے لئے زیادہ قابل ہو جاتا ہے۔ پھر روزے سے اللہ کی یاد زیادہ ہو جاتی ہے۔ نیک کاموں کی طرف طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کی مٹھاس کا مزہ آنے لگتا ہے۔

”خدا کے مماثل کوئی چیز نہیں“ (قرآن سورت ۴۲، آیت ۱۱)

اس کے باوجود بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ”خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے“۔ (یعنی اللہ دیکھتا، سننا، بولتا ہے تو انسان میں بھی یہ صفتیں ہیں۔ اللہ خالق ہے تو انسان بھی صنعت گری کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مشابہت خدا کی بعض صفات کی حد تک ہی ہے، نیز یہ کہ اصلی چیز اور اس کے عکس یا فوٹو میں جو فرق ہو گا وہ یہاں بھی ہے)۔ بہر حال قرآن شریف (سورہ ۲، آیت ۱۳۸) میں ہے کہ ”اللہ کا

رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون ہے۔“ اصفیہ اللہ و من احسن من اللہ صبیغہ) ”پس انسان کو چاہیے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔“ اللہ کی ایک صفت، جس کا قرآن میں ذکر ہے پر بہت سی قیمتی کتابیں لکھی ہیں، اپنی ایک بہت مشہور عربی کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ میں (جلد ۲، صفحہ ۳۶) روزہ کے روحانی پہلو سے متعلق انہوں نے بعض دقیقہ رس باتیں بیان کی ہیں، یہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔

چونکہ حیوانیت کی زیادتی ملکوتی صفات کے ابھرنے میں مانع ہوتی ہے اس لئے یہ ضروری تھا کہ لوگ حیوانیت پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ چونکہ حیوانیت کی زیادتی اور اس کے مواد کی کثرت کی جڑ، کھانے پینے اور جنسی لذتوں میں ہے اس لئے روزہ حیوانیت کی زیادیت کو روکنے میں شاندار حصہ لیتا ہے۔ جو کام خوب کھانے سے نہیں ہوتا وہ روزے سے ہوتا ہے۔ پس حیوانیت پر غالب آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن اسباب سے حیوانیت میں اضافہ ہوتا ہے ان اسباب پر قابو حاصل کیا جائے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انسان میں ملکوتی صفات (فرشتوں جیسی صفات) پیدا ہوں وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ اس (کھانے پینے وغیرہ) میں کمی کی جائے۔ لوگوں میں اس تدبیر کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگرچہ ان کے مذہبوں میں آپس میں کتنا ہی اختلاف اور ان کے ملکوں میں باہم کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو۔ مزید برآں اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان میں جو حیوانیت ہے وہ انسان کی ملکوتی صفت کے تابع اور ماتحت ہو جائے تاکہ حیوانیت اس ملکوتی صفت کے مشورہ اور حکم کے موجب عمل کرنے لگے۔ اور اسی کے رنگ میں رنگے جائے۔ یہ ملکوتی صفت اس کی حیوانیت کو ذلیل اور پست رنگ اور برا اثر قبول کرنے سے (جس طرح سے کہ لاکھ مہر کا اثر قبول کرتی ہے) بچاتی ہے (لاکھ گرم ہو کر پکھل جائے اور اس پر مہر کی جائے تو مہر میں جو الفاظ کھدے ہوئے ہوتے ہیں وہی لاکھ پر نقش ہو جاتے ہیں)۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان کی ملکوتی صفت اپنی طبیعت کے موافق کوئی

ایک اچھی چیز کا انتخاب کر کے اس کا انسان کے حیوانی پہلو کو القاء و الہام کیا کرے، یہ نہیں کہ ضد اور ہٹ دھرمی کر کے اس سے بغاوت کرے۔ ملکوتی صفت کو چاہیے کہ اپنے اقتضاء کے موافق امور کا مسلسل اور بار بار حیوانی پہلو کو القاء و الہام کرتی رہے اور حیوانی پہلو ان القاء کو قبول بھی کرتا رہے تا آن کہ وہ اس کی طبیعتِ ثانیہ بن جائے اور اس میں راسخ ہو جائے۔ مذکورہ بالا مقتضیات، جن کا ملکوتی پہلو حکم دیتا ہے اور جن کا حیوانی پہلو خواہی، نخواستہ ہی نفاذ کرتا ہے، وہ کئی قسم کی ہیں:

(۱) یا تو ان کا تعلق اس زمرے سے ہے جس کا باعث ملکوتی پہلو کو انبساط اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور حیوانی پہلو کو انقباض اور غم پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کوشش جو کہا جاسکتا ہے کہ خدا کی ملکوت Superkingdom کے ہم آہنگ بننے اور خدا کی جبروت Super Domination کے مشاہدے میں غرق رہنے کے لئے ہو۔ یہ بات فرشتہ صفتی سے مخصوص ہے اور حیوانیت اس سے دور، بہت دور رہتی ہے۔

یا

(۲) ان کا تعلق اس آمر سے ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو حیوانیت کا اقتضاء ہمیں یا جن سے حیوانیت کو انبساط حاصل ہوتا اور جن کی حیوانیت حد سے زیادہ رغبت کرتی ہے۔ اس آخر الذکر زمرے کی کوشش ہی کا نام ہے روزہ۔ (شاہ ولی اللہ کا اقتباس ختم ہوا)

روزے کی خوبیاں بہت ساری ہیں اور نبی کریم ﷺ کی بہت سی حدیثیں بھی ان کا ذکر کرتی ہیں۔ یہاں ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اس قدر بیان کرنا کافی ہے کہ روزہ کا سب سے کم اور سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کھانے، پینے، تمباکو نوشی اور شہوانی خواہشوں سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک رک جائیں۔ اس سے زیادہ اعلیٰ و بلند درجہ کا روزہ یہ ہے کہ تمام شہوانی اور برے قسم کے کام اور خیالات سے بھی رک جائیں۔ ورنہ روزے اور فاقے کے درمیان کوئی فرق

نہ ہوگا۔ ناقہ کشی کی کوئی روحانی اہمیت نہیں ہے روزے اور فاقے کے فرق کا کیا کہنا۔

مادی پہلو:

طالب علم کئی ماہ مسلسل پڑھتے ہیں پھر ان کو موسم گرما کی تعطیل مل جاتی ہے۔ ملازمین ہفتہ میں چھ دن کام کرتے ہیں اور ساتویں دن ان کو آرام اور فرصت کے لئے چھٹی ملتی ہے۔ لوگ تمام دن دماغی اور جسمانی قوت خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نیند کا آرام دوسرے دن کے لئے ان کو تازہ دم بنادیتا ہے۔ حتیٰ کہ مشین اور اوزار بھی آرام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر کار، ہوائی جہاز، ریل گاڑی وغیرہ کو بھی بہت دور چلنے کے بعد مشین گرم ہو جانے سے مشین ٹھنڈا ہونے تک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کیا یہ خیال کرنا معقول نہ ہوگا کہ معدہ اور ہضم کرنے والے اعضا کو بھی آرام لینے کی ضرورت ہے؟ اگر سارا دن داڑھ چلنا رہے تو معدہ بھی چلنا رہے گا اور ہاضمہ کے اعضاء کمزور ہو جائیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ موجودہ ڈاکٹر بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ فرانس، سوئزر لینڈ، جرمنی وغیرہ کے ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد مختلف بیماریوں کا نسخہ بیمار کی بیماری یا جسمانی قوت کے لحاظ سے طویل یا مختصر مدت کے لئے بھوک اور پیاس تجویز کرتی ہے۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ انسان کے مختلف غدود میں بھوک اور پیاس سے ایک خاص قسم کا لعابی مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مادہ بہت سے جرائم کو مار ڈالتا ہے۔ جو مختلف بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ اعداد و شمار بھی یہ بتلاتے ہیں کہ متعدد قسم کی بیماریاں ان لوگوں میں کم ہوتی ہیں جو ہر سال روزہ رکھتے ہیں۔ بلکہ روزہ درازی عمر کا بھی باعث سمجھا جانے لگا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ آدمی کو آب و ہوا اور مقام کی تبدیلی کی بھی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے۔ جو شخص بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے تو اس کو آرام کے لئے ڈاکٹر ایسے مقام پر جانے کا مشورہ دیتے ہیں جو اس کے لئے مستقل رہنے کے مقام

سے جدا ہو۔ زیادہ خوش قسمت لوگ گرمیوں کا مہینہ اپنے وطن کے باہر سرد مقام پر گزارتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا یہ مطلب ہوا کہ اپنے معمول کو وقتاً فوقتاً بدلتے رہنا ضروری سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا آرام لینا ہی ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ کاشت کار اپنے کھیتوں کو ایک سال آڑ کام میں لاتے ہیں اور زمین کو بھی آرام لینے دیتے ہیں۔ مسلسل کاشت کرتے رہنے سے زمین کو نقصان پہنچتا ہے اسلام سال بھر روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی اس کی ممانعت ہے جو روزہ سے روحانی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تجربہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ روزہ رکھے تو یہ ایک عادت اور ایک فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور ایسا شخص روزہ سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جو وقفے وقفے سے روزہ رکھنے والا شخص حاصل کرتا ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اگر کوئی شخص چالیس دن سے زیادہ مسلسل روزہ رکھے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مہینے سے کم روزہ رکھے تو وہ زیادہ اثر نہیں کرتا۔

روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے سے بہت سے فوجی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بعض وقت سپاہی کو غذا اور پانی نہیں ملتا، پھر بھی اس کو دن بھر اور دیر گئے تک رات کو بھی لڑنا پڑتا ہے۔ جس سپاہی کو رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھنے کی عادت ہو اس کے ساتھ ہی ساتھ رات میں تراویح پڑھنے کی، تو ایسا سپاہی ایسے اتفاقات پیش آنے والے کاموں کے لئے اس سپاہی سے زیادہ موزوں ہو سکتا ہے جو ایسی مشق کا عادی نہیں ہوتا۔ غیر فوجی (Civil) روزمرہ کی زندگی میں بھی روزہ رکھنے کی عادت سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آج کل ہڑتالیں عام ہیں۔ جب آبرسانی کے محکمہ کے ملازم یا روٹی غلہ اور بھاجی ترکاری بیچنے والے ہڑتال کریں تو روزہ رکھنے کا عادی شخص آسانی سے نمٹ لیتا ہے۔

درختوں اور جنگلی جانوروں کا روزہ:

مشاہدہ فطرت پر ہر کسی کو نظر آ سکتا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کمزور نہیں ہوتا بلکہ اس میں نئی قوت اور نئی جوانی آ جاتی ہے۔ مثلاً خزاں (پت جھڑ کے موسم) میں درخت بھی روزہ رکھتے ہیں اور ان کی ڈالیاں بالکل تنگی ہو جاتی ہیں۔ اس زمانے میں کھانے پینے اور پھلنے پھولنے کی جگہ وہ سو جاتے ہیں پھر جب بہار کا موسم آتا ہے تو انہیں بہ ظاہر مردہ ٹہنیوں میں نئی کوئلیں پھوٹی اور پھول نکلتے ہیں اور کہنے درخت بھی تراوٹ اور سرسبزی کے باعث شباب کی رعنائی حاصل کر لیتے ہیں۔

یہی بات جنگلی جانوروں پر بھی صادق آتی ہے۔ جن ملکوں میں برفباری ہوتی ہے اور زمین مہینوں تک برف سے ڈھک جاتی ہے تو جانوروں، پرندوں کو چرنے چکنے کے لئے قطعاً کوئی چیز نہیں ملتی۔ جو جانور، چوٹیوں اور شہد کی مکھیوں کی طرح ذخیرہ نہیں کرتے، انہیں روزہ رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں وہ سرمازدہ (Hibernation) ہو کر کئی کئی مہینے تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے بلکہ سو سے جاتے ہیں۔ سردی ختم ہو کر جب بہار کا موسم آتا ہے تو ان جانوروں کے پرانے بال، پر یا کھال جھڑ جاتے ہیں اور نئے نکل آتے ہیں جن کی تراوٹ اور تازگی کے باعث پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی روزے کے قبل کے پرانے جانور ہیں، ان کا اعادہ شباب ان کی جنسی رغبت میں بھی نظر آنے لگتا ہے۔

یہ ہیں روزہ کی کرامات:

اس بیان کو اس بات کے اظہار پر ختم کیا جاتا ہے کہ جو لوگ ڈاکٹر کے مشورے پر طبی وجوہ سے یا کسی اور مجبوری کی بناء پر روزہ رکھتے ہیں تو ان کو روزہ کا مادی فائدہ تو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ان کی نیت چونکہ روحانی تلاش کی نہیں ہوتی اس لئے ان کو کوئی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مسلمان اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے

روزہ رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کا روزہ عبادت و طاعت بننا اور انہیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور مزید برآں وہ روزہ کے جسمانی اور مادی فائدوں سے بھی محروم نہیں رہتے۔ مختصر یہ کہ کسی بھی نقطہ نظر سے مسلمان کے روزہ رکھنے کے طریقہ پر غور کریں تو وہ دوسرے تمدنوں کے روزہ رکھنے کے طریقے سے فوقیت رکھتا نظر آتا ہے۔

اسلامی روزے کے بعض علمی غصیلات

روزہ کا زمانہ:

اس امر کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا قرآن حکم دیتا ہے۔ یہ ہجری جنتری کا مہینہ ہے اور مسلمان نبی کریم ﷺ کے زمانے سے ہجری تقویم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سال کا نواں مہینہ ہے۔ ہجری سال کی بنیاد قمری مہینوں پر ہے۔ ہر مہینہ مغربی افق پر غروب آفتاب کے وقت نئے چاند کے نظر آنے سے شروع ہوتا ہے اور یہ صورت ہر انیسویں یا تیسویں دن پیش آتی ہے اس سے بحذف کسور ۳۵۵ دن کا سال بنتا ہے۔ عیسوی سنہ آفتاب کے مہینوں کا سنہ ہے اور گرگوری کی جنتری پر عمل کرنے سے عام طور پر سال ۳۶۵ دن کا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہر سال گزشتہ مہینے سے کوئی گیارہ دن پہلے آتا ہے۔ فرض کیجیے کہ:

یکم رمضان سنہ ۱۳۹۱ھ کو ۲۲/اکتوبر سنہ ۱۹۷۱ء

سنہ ۱۳۹۲ھ کو ۱۰/اکتوبر سنہ ۱۹۷۲ء

سنہ ۱۳۹۳ھ کو ۲۹/ستمبر سنہ ۱۹۷۳ء

سنہ ۱۳۹۴ھ کو ۱۹/ستمبر سنہ ۱۹۷۴ء

سنہ ۱۳۹۵ھ کو ۸/ستمبر سنہ ۱۹۷۵ء..... ہوگا اور اسی طرح آگے

مقالاتِ حمید اللہ..... ۳۵۵

بعض وقت مشرق اور مغرب کے ملکوں کے درمیان ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تمام چیزوں کا دارومدار غروب آفتاب کے وقت کسی ملک کے افق پر چاند کے بننے اور پیدا ہونے یعنی نظر آنے پر منحصر ہے۔ چاند زمین کے اطراف اپنی گردش کے وقت بنتا ہے۔ اگر وقت مقررہ یعنی غروب آفتاب تک چاند کی پیدائش نہ ہو بلکہ چند گھنٹے یا چند منٹ بعد بھی ہو تو اس دن نیا چاند نظر نہیں آتا، اسی لیے نیا مہینہ ایک دن دیر سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ خود قدرت یکسانیت نہیں چاہتی، اس لیے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کہ تمام مسلمان اسی دن روزہ رکھیں اس سے کم اسلام یہ چاہتا ہے کہ روزہ ایک ہی وقت شروع کریں۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر سوئٹزر لینڈ میں دن ہو تو مغربی امریکہ میں رات۔ ہر ہزار میل کے فاصلے پر ایک گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے۔ ان ہی وجوہ سے رمضان کا مہینہ باری باری سے سال کے تمام موسموں میں آتا ہے اس سے ایک اور پیچیدگی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ زمین کے گول ہونے اور زمین کے جھکے ہوئے محور کی وجہ سے وقت واحد میں دو موسم ہوتے ہیں۔ (۱) اگر خط استوا کے اوپر کے ملکوں میں جاڑہ ہو تو ٹھیک اسی وقت خط استواء کے نیچے جو ملک ہیں وہاں گرمی کا موسم ہوگا۔ (۲) اگر خط استواء اور اس کے قریب کے ملکوں میں دن اور رات سال بھر عملی طور پر برابر ہوتے ہیں تو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے قریب ایسا نہیں ہوتا خط استواء سے جتنا قطب کی طرف بڑھتے جائیں، گرمیوں میں دن لمبا اور رات چھوٹی ہوگی اور سردیوں میں رات لمبی اور دن چھوٹا ہوگا اور عین قطب پر دو ایام تعادل (Equinox) کو چھوڑ کر مسلسل چھ مہینے دن رہتا ہے پھر مسلسل چھ مہینے رات آتی ہے، اس سے بہت نیچے فن لینڈ، ناروے، شمالی کینیڈا میں۔

۷۲ درجے عرض بلد (Latitude) پر مسلسل ۸۸ دن

۷۰ درجے ۷۲ دن

۶۸ درجے ۵۲ دن

مقالہ حمید اللہ ۳۵۶

آفتاب نہیں ڈوبتا۔ وہاں روزہ کس طرح رکھنا چاہئے؟ وہاں رمضان ہر ۳۵۵ دن کے بعد شمار کریں، حتیٰ کہ جمعہ پھر ہر ساتوں دن شمار کریں تو باقی دنیا سے فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہاں رہنے والے زکوٰۃ اور ٹیکس کس طرح دیں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ ناروے، فنلینڈ کے مسلمان قطب شمالی کے چھ مہینے تو کیا، خود اپنے ہاں کے مسلسل سترہ دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔

تقریباً ہزار برس سے مسلمان فقہاء نے اس کا جواب دے رکھا ہے وہ یہ کہ دنیا کو معتدل اور غیر معتدل دو حصوں میں تقسیم کیا جائے اور غیر معتدل علاقے کی آخری حد کے اوقات کو ملحوظ رکھیں۔ پرانے علماء کے ہاں تفصیل نہیں ملی، لیکن کوئی چالیس پچاس سال قبل مجلس علمائے دکن نے ۴۵ درجہ عرض بلد کو حد فاصل قرار دیا شمال میں موکڈن، ارچی، بکارسٹ، بورڈو، ہالیفاکس اور پورٹ لینڈ سے گزرتا ہے اور جنوب میں چلی کے شہر بالما سیڈا سے (اس کی ضرورت ہندوستان والوں کو نہیں، اس لئے مزید تفصیلیں یہاں حذف کی جاتی ہیں)۔ خواہشمند Introduction to Islam نامی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔

روزہ کا طریقہ:

روزہ کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی نیت کریں اور کھانے پینے سے صبح صادق (یعنی طلوع آفتاب سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پہلے) سے غروب آفتاب تک باز رہیں۔ غروب آفتاب سے صبح صادق تک کے درمیانی عرصہ میں ہماری معمول ضروریات اور خواہشات پر کوئی روک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ازدواجی زندگی بھی منع نہیں ہے۔ غذا کے متعلق ہمارے مقدس پیغمبر کا حکم ہے کہ ہر شخص غروب آفتاب کے وقت افطار کرے اور پھر دوبارہ صبح صادق سے پہلے حری کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جس

طرح روزہ شروع کرتے وقت روزے کی نیت ضروری ہے اسی طرح غروب آفتاب کے وقت روزہ کھولنے کی نیت بھی ضروری ہے جو یہ ہے۔ ”اے خدا میں نے تیرے لئے روزہ رکھا۔ میں تجھ پر ایمان لایا۔ تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ اور تیرے رزق سے روزہ کھولتا ہوں۔ یا اللہ میری طرف سے اس کو قبول کر۔“

یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بھول کر کچھ کھا یا پی لے۔ اس سے اس دن کے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کو یاد آ جائے کہ آج روزے کا دن ہے تو کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دے۔ روزہ رکھ کر نہانے میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ جمعے کی نماز کے لیے نہانے کی تاکید کی گئی ہے۔ وضو کرتے وقت پانی سے منہ بھی دھونا پڑتا ہے کلی کرنے سے منہ میں جو تری آ جاتی ہے اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا۔ نابالغ روزے سے مستثنیٰ ہیں۔ ضعیف اور کمزور بوڑھے اگر مالدار ہوں تو ہر ایک دن کے روزے کے معاوضے میں ایک غریب کو کھانا کھلائیں ان کے علاوہ ہر مسلمان پر، مرد ہو کہ عورت رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا مذہبی فرض ہے۔ بیمار اور مسافر کو اجازت دی گئی ہے کہ سہولت بخش وقت آنے تک روزہ ملتوی رکھیں۔ بعد میں قضا کریں۔ عورتوں کو بھی انکے ماہواری ایام میں روزہ نہ رکھنا چاہئے۔ البتہ ان دنوں کے روزوں کو قضاء کرنا چاہئے۔

پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ نفل روزہ صرف ایک دن کے لئے نہ رکھیں۔ کم سے کم دو دن ہو۔ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی بھی ممانعت ہے۔ عام طور پر روزمرہ کے کاروبار کو متاثر نہیں کرتا۔ روزے کو کابلی اور کام چوری کا بہانہ نہ بنانا چاہئے۔ اسلام یہ بات پسند نہیں کرتا اور مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ تمام رات جاگتے رہیں اور صبح کو سوتے رہیں یا بیکاری میں گزاریں۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ محنت کریں۔ روزمرہ کے تمام کام اور فرائض انجام دیں اور یہ تمام کام غذا، کھانے پینے کی عدم موجودگی میں ہی کر لیں۔ پیاسے رہ کر کرنا ہوگا جتنا زیادہ نیکی کریں اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔

مسئلات :

جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ قرآن شریف کی سب سے پہلی وحی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رمضان کے مہینے میں آئی اس لیے یہ بات بڑی موزوں ہوگی کہ روزہ کی حالت میں زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں صرف کریں۔ جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کے لیے دنیا کی ہر ایک اہم زبان میں قرآن کریم کے ترجمے موجود ہیں۔ کسی سچے اور متقی مسلمان کا ترجمہ ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس مہینے میں پورے قرآن کا ایک ختم کرنا چاہیے۔ روزانہ ایک پارہ پڑھنے سے پورا قرآن ختم ہو سکتا ہے۔

روزے کے مہینے کے ختم پر شوال کے مہینے کے پہلے دن عظیم الشان عید ہوتی ہے۔ صبح میں باجماعت نماز عید پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام خطبہ پڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ روزے کے مہینے کا اختتام ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی ہے کہ لوگ اس مقام کو جہاں باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے جانے سے پہلے ناشتہ کر لیں، ناشتہ کر کے عید گاہ جانا چاہیے۔

یہ بھی مسلمانوں کا مذہبی فرض ہے کہ ہر شخص اس دن فطرہ یعنی غریبوں کے لیے غذا مہیا کرے۔ ابتدائے اسلام میں نہ صرف کھجور، کشمش اور ایسی ہی چیزیں اس مقصد کے لیے تقسیم کی جاتی تھیں بلکہ گھوئیں چاول وغیرہ بھی دیئے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ خیرات دینے کی ہمت افزائی کی جائے جو کسی طرح دکھاوے کے لیے اور ریا کے لیے نہ ہو۔

حدیث میں ہے کہ خداوند ذوالجلال فرماتا ہے، میں نے ہر ایک نیکی کا بدلہ دس سے سات سو گنا تک مقرر کیا ہے۔ (خلوص نیت کے لحاظ سے) لیکن روزہ اس سے مثالی کر دیا گیا ہے۔ (روزہ رکھنے سے صرف دس گنا یا سات سو گنا ثواب نہیں ملتا بلکہ) روزہ میرے لیے ہے اور میں روزہ کی جزا دیتا ہوں کیونکہ بندہ میرے لیے اپنی خواہش اور اپنی غذا چھوڑ دیتا ہے۔ (روزہ رکھنے سے اللہ کی قربت ملتی ہے اور اس کے شامل ثواب اور بہشت کچھ حقیقت نہیں رکھتے)

تحریریں پانچویں شیعہ اسلامی تاریخ،
 جامعہ کراچی میں گزشتہ دو سالوں
 سے مہمان شہکار کے طور پر خدمات
 انجام دے رہی ہیں۔ ان کے
 اہم - کل/پنی ایچ - ڈی کے مقالہ

کا عنوان ”ڈاکٹر محمد عید اللہ کی ان تاریخ نویسی ملکیتی اور تجویزاتی جائزہ“
 ہے۔ وہ اپنی مقالہ جاتی صورت شیعہ پر مشتمل ڈاکٹر محمد صاحب کی گرامی
 میں اکبروی ہیں۔ زیر نظر کتاب ان کے مرتب کردہ ڈاکٹر عید اللہ کے ان پر
 منظر مقالات کا مجموعہ ہے جنہوں نے اسلامی تاریخ و ثقافت کے حوالے
 سے آگے اور پیچھے دستان کے مرکز و مدار میں شائع ہوئے اور پاکستان میں
 عام دستیاب نہیں ہیں۔ اسلامی تاریخ و ثقافت سے دلچسپی رکھنے والے طلباء
 اساتذہ اور دیگر قارئین اسے ایک مفید مجموعہ مقالات پائیں گے۔

ادارہ

ISBN 969-8448-56-X

عقائد احمدیہ

اسلامی تاریخ و ثقافت پر ڈاکٹر حمید اللہ کے
مؤلفیت والے کتب کا مجموعہ

ترجمہ
زیب الفتح حجازی

قرطاس